

مفتاح القلوب
در دوا و علاج
نور در عوارض
و غرض

کلیات شرح کتاب راز

کا
اردو ترجمہ
مرتبہ و مترجمہ

لانا مولوی محمد عبداللہ صاحب کمال ایم اے بی بی ٹی
لکچرار۔ گورنمنٹ انٹر میڈیٹ۔ کالج لائل پور
بغیر مائن

شیخ مبارک علی تاجرت اندرون لوہاری لاہور

کری پی پریس لاہور میں انتہام میر قدرت اللہ چھپوایا

قیمت ۱۰۰

تعداد ۵۰۰

بار دوم

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

فہرست مضامین

مضمون

نمبر شمارہ

137092

مقدمہ	۱
دیباچہ مترجم	۲
گلشن راز	۳
سوال اول در فکر	۴
دوم در تفصیل فکر	۵
سوم در حقیقت انانیت	۶
چہارم در تحقیق کیفیت مسافران	۷
پنجم در وحدت	۸
ششم در تحقیق سعی	۹
ہفتم در تحقیق ارباب کمال	۱۰
ہشتم در احوال مخلوق	۱۱
نہم در وصال	۱۲
دہم در بکر	۱۳
یازدہم در جزو	۱۴
دوازدہم در منظر شے	۱۵
سیزدہم در تحقیق حقایق	۱۶
چہار دہم در شمع و شاد	۱۷
پانزدہم در بیت و دنار	۱۸
خاتمہ	۱۹
اندر کس	۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدُهُ وَنُصْرَتُهُ عَلَى كُلِّ مَسْأَلَةٍ

137092

مقدمہ

تصوف

لفظ تصوف تصوف صوف سے مشتق ہے۔ صوف اون کو کہتے ہیں، چونکہ پہلے صوفی اون کے بنے ہوئے موٹے کپڑے پہنتے تھے تو یا ان کے اور عام مسلمانوں کے درمیان یہ لباس مابہ الامتیاز تھا۔ اس لئے ان کو **صوف پوش** یا **صوفی** کہئے لگے، اور ان کے اعمال و افعال کو تصوف، بعض کے نزدیک تصوف صوف سے مشتق ہے۔ جس کے معنی کنارہ پکڑنا اور منہ پھیرنا ہیں۔ چونکہ اصلاً اللہ ماسوی اللہ سے کنارہ کشی اور روگردانی کو کہتے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے ان کے فعل کا نام تصوف ٹھہرا، بہر حال صوفیوں کی اصطلاح میں تصوف یہ ہے، کہ دل کو نفسانی آلائشوں اور جسمانی خواہشوں سے پاک کریں۔ اور اشبار عالم کو خدا کا مظہر بنائیں۔

تصوف کیونکر پیدا ہوا | اس کے متعلق مختلف رائیں ہیں، جن میں سے اکثر غلط ہیں اور اکثر ناقص ہیں، جتنے مضمون

میری نظر سے گزرے ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر اور مکمل علامہ سر محمد قبال کا محققانہ مضمون ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:-

”اس بات کی تحقیق کے لئے ضروری ہے کہ آٹھویں صدی کے آخر اور نویں صدی کے پہلے نصف میں اہل اسلام کے حالات کو غور سے مطالعہ کریں۔ کیونکہ اسلامی تصوف کی ہستی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے۔“

(۱) اس زمانہ کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ سیاسی تغیر و تبدل کا زمانہ تھا۔ آٹھویں صدی کے پچھلے نصف میں کئی بغاوتیں ہوئیں جو بنی امیہ کے زوال کا باعث تھیں۔ ان کے علاوہ زندیقوں اور دو بدعتیوں کو قتل کیا گیا جو سیاسی مقاصد کو مد نظر رکھ کر مذہب کے پردے میں کام کرتے تھے۔

پھر نویں صدی کے شروع میں ایمن اور مامون کی خانہ جنگیاں ظہور میں آئیں۔ اس کے بعد بابک کی بغاوت واقع ہوئی۔ جس نے اسلامی علم ادب کے بہترین زمانہ کو تہ و بالا کر دیا، مامون کے زمانہ حکومت کے شروع میں ایک اور سنسنی خیز واقعہ پیش آیا یعنی تحریک شوبہ، جس کے ساتھ ساتھ طاہری صفاری اور سامانی خاندانوں کی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں۔

ایسے وقت میں مذہبی اور عالمانہ رنگ میں زندگی بسر کرنے والوں کے لئے سوائے اس کے چارہ نہ تھا کہ دنیا کے کاٹار کو چھوڑ کر گوشہ تنہائی میں گزارہ کریں۔ پھر جوں جوں فارس کو آزادی حاصل ہوتی گئی، اس کے ساتھ ساتھ ان صوفیوں اور زاہدوں کی فراخ دلی بڑھتی گئی، اور وہ ”ہمد لوست“ کے قائل ہوتے گئے۔

The Development of Mysticism in Persia. ۵

(۲) بشار بن برد فارس کا اندھا شاعر جو آگ کو خدا مانتا تھا، اور تمام ان خیالات کا مذاق اڑاتا تھا جو فارس کے سوا کسی دوسرے ملک سے پیدا ہوں، اس نے اتحاد پھیلانا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو زیادہ تر معقولات پر مبنی تھا اس میں روحانیت کی ضرورت پیش آئی، جیسا کہ القشیری کے رسالہ سے ثابت ہوتا ہے۔

(۳) تیسرا سبب یہ ہے کہ آٹھویں صدی کے شروع میں خنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فرقے پیدا ہو گئے، جو ستر تا پانچ ہجری تک سے پڑتے تھے، اور احساس اور روحانیت کو ان میں بالکل دخل نہ تھا۔

(۴) مامون کی تحریک سے مختلف اسلامی فرقوں میں مناظرے شروع ہو گئے اور اشاعرہ اور معتزلہ کے جھگڑے تو حد سے گذر گئے، اس لئے امن پسند لوگ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے آپ کو ان معمولی اختلاف کے جھگڑوں سے بالا سمجھنے لگے۔

(۵) مذہبی جوش آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ دور عباسیہ کے شروع میں ظاہر داری رہ گئی تھی۔ دوسرے یہ کاعلی طبقہ کے لوگوں میں دولت و ثروت عام ہو گئی تھی، جس سے لوگوں میں اخلاق کی کمزوری اور مذہب سے بے پرواہی پیدا ہو گئی۔

(۶) عیسائی راہبوں کی عملی زندگی کا نمونہ سامنے موجود تھا جو ظاہر میں بڑا دل خوش کن ہے گو حقیقت میں مذہب اسلام سے کوسوں دور ہے۔
اس وقت اسلام کی یہ حالت تھی جو اوپر بیان ہوئی، اور ان تمام اسباب کے میل جول سے تصوف پیدا ہوا، اور انہی میں پرورش پائی۔

قرآن مجید سے ثبوت یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، اسلام میں زندگی کا معیار تصوف کے بالکل خلاف ہے اسلام تو یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ دنیا میں رہو، بلو، کھاؤ، پیو اور سب کام کرو

اور ان سب کے باوجود خدا کو بھی یاد کرو، صوفیوں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ اس لئے ان کو ضرورت پڑی کہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت تلاش کریں، چنانچہ انہوں نے مندرجہ ذیل آیات پیش کیں :-

(۱) کَمَا اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِّنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ اٰیٰتِنَا وَیُزَکِّیْکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُوْنَ تَعْلَمُوْنَ ۝^{۵۱}
 صوفی کہتے ہیں کہ حکمت جس کا ذکر کتاب سے الگ ہے، وہ کتاب میں شامل نہیں ہو سکتی اور وہ باطنی علوم تھے جو کہ آنحضرت صلعم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سکھائے، اور ان سے پھر دنیا میں پھیلے۔

(۲) الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغِیْبِ وَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یَنْفِقُوْنَ ۝^{۵۲} یہاں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بالغیب فرض ہے، مگر وہ کیا اور کہاں ہے؟ اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتے ہیں :-

(۳) وَ فِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُوقِنِیْنَ وَ فِی الْاَنْفُسِ کَمَا فَلَا تَبْصُرُوْنَ ۝^{۵۳}
 یعنی وہ تمہارے روح میں ہی ہے۔

(۴) وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ ۝^{۵۴} اس لئے تفکر ضروری ہے۔

۵۱ پ۔ ۲۔ ۴۔ ترجمہ۔ جیسا ہم نے تم میں تم میں سے ہی ایک رسول بھیجا، جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتے اور تمہاری اصلاح کرتے اور تم کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت سکھاتے اور تم کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو پہلے سے تم کو معلوم نہ تھیں۔

۵۲ پ۔ ۴۔ ۴۔ ترجمہ۔ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اُس میں سے (راہِ خدا میں بھی) خرچ کرتے ہیں۔

۵۳ پ۔ ۲۔ ۴۔ ۴۔ ترجمہ۔ یقین لانے والوں کے لئے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تم میں بھی تو کیا تم کو سوجھ نہیں پڑتا؟

۵۴ پ۔ ۲۔ ۴۔ ۴۔ ترجمہ۔ ہم اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

تصوف میں تبدیلی | تصوف جس وقت پیدا ہوا اس وقت زمانہ اور تھا
آب اور ہے، اس لئے تصوف میں زمانہ کے مطابق
تبدیلی ضروری ہے۔

میری دانست میں ترک دنیا کی تلقین سب سے زیادہ غور طلب ہے
مشائخ نے ترک تعلقات دنیا پر جس قدر زور دیا تھا، وہ کوئی خانہ ساز حکم نہ تھا،
بلکہ قرآن شریف اور احادیث کے متواتر احکام کی بموجب یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔
اور اس پر زیادہ تاکید اس زمانہ میں شروع ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں کی فتوحات کا
سلسلہ زور و پرتھا۔ اور دولت و دنیا ایک سیلاب کی طرح ان کے قبضہ میں
آ رہی تھی اس وقت مشائخ نے ضروری سمجھا، کہ ترک تعلقات دنیا کی ہدایت
شدہ و مد سے کریں۔ تاکہ مسلمان دولت کی مصروفیت میں خدا کو نہ بھول جائیں۔
گر اس وقت بھی ان کی نصیحت یہی ہوتی تھی کہ دولت سے محبت نہ بڑھاؤ
اور محض اسی کے غلام نہ بن جاؤ، اور کوئی بزرگ یہ نہ فرماتا تھا کہ دولت کا حاصل
رنا حرام و ناجائز ہے، اگر ایسا حکم دیا جاتا تو حصول دولت کا یہ میلان عام ہرگز
ترقی نہ کرتا۔

آج کل ہم بحیثیت قوم کے مفلس و نادار ہو گئے ہیں اور رزق کی تنگی نے ہم
سب کو پراگندہ خاطر کر دیا ہے، اور عبادت رب میں ذوق کی کمی بھی اس فلاں غلام
کے سبب بڑھ گئی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ مشائخ بجائے ترک دنیا کے
ہر مزید کو نصیحت کریں کہ جائز روزی اپنی محنت سے کماؤ اور کوئی شخص نہ کہنا
ہے۔ کیونکہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہر شخص قانوناً مجبور کیا جائیگا کہ اپنی روزی خود
نما کر کھائے۔ آئینہ لا زمانہ کسی شخص کو تارک دنیا اور بیکار نہ رہنے دے گا، لہذا عقلمندی
یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے سے تیار ہو جائیں اور قانون کے جبر کا تدارک نہ بنیں جس سے
ہم کو طرح طرح کی ذلتیں برداشت کرنے کا اندیشہ ہے۔

دوسری بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ عہد قدیم میں جو طریقے ریاضتوں اور مجاہدوں کے رائج تھے اُن میں بھی قدرے تبدیلی ہونی چاہئے اور وہ یہ ہے کہ زیادہ روزے نہ رکھوائے جائیں اور ترک حیوانات پر اصرار نہ کیا جاوے، کیونکہ لوگوں کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے اور افلاس عام نے ان کو از حد ناتوان کر دیا ہے۔ روزے اور ترک حیوانات کا مجاہدہ ان کو فائدہ کی جگہ نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ان مجاہدات کی ضرورت اس واسطے پڑتی تھی کہ لوگوں کے بدن میں خون کثرت سے ہوتا تھا اور وہ عمدہ عمدہ غذائیں کھاتے تھے۔ اب بدن میں خون رٹا ہے، نہ اچھی غذا میسر آتی ہے، اچھی کیا بُری غذا بھی پیٹ بھر کر نہیں ملتی اور قدرتناہر شخص مجاہدات اور ریاضت میں مبتلا ہے، آجکل تو یہ طریقہ مناسب ہے کہ ذکر الہی کرنے والوں کو پوری مگر سادہ اور زود ہضم غذا ملے، تاکہ وہ ذکر الہی اطمینان اور سلامتی حواس سے کر سکیں۔

نصوف کیا ہے؟ | خیر یہ ایک فروعی بات تھی، اب یہ امر غور طلب ہے کہ نصوف اصل میں ہے کیا؟

نصوف دراصل صحیح خیال کا نام ہے، یعنی جو خیال قائم کیا جائے وہ اصل حالت بن جائے۔ مثلاً اگر توکل کا مقام درپیش ہو تو یہ حالت طاری ہو جائے کہ انسا تمام عالم سے قطعاً بے نیاز ہو جائے، اس کو صاف نظر آئے کہ جو کچھ ہوتا ہے پردہ تقدیر سے ہوتا ہے۔ جس طرح کٹ پتلیوں کے تماشے میں جس شخص کی نظر تاروں پر ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ پتلیاں گوبینکڑوں طرح کی حرکت کر رہی ہیں، لیکن ان کو فی نفسہ حرکت میں مطلق دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کشتے اُس کے ہیں جو تاروں کو حرکت دے رہا ہے، اسی طرح عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک چھپے بازی گر کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔

اس امر کو جانتے سب ہیں، لیکن جس شخص پر یہ حالت طاری ہوتی ہے

۱۵ تسکین احساس از حضرت خواجہ حسن نظامی۔

وہ درحقیقت تمام عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اس کی قوت ارادی سلب ہوتی جاتی ہے، اور وہ بالکل اپنے آپ کو رضائے الہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک صوفی سے کسی نے پوچھا کہ کیسے گزرتی ہے؟ بولے کہ آسمان میری ہی مرضی پر حرکت کرتا ہے، ستارے میرے ہی کہنے کے موافق چلتے ہیں۔ زمین میرے ہی حکم سے دانے اُگاتی ہے، بادل میرے ہی اشاروں پر برستے ہیں۔

سائل نے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیونکر؟ فرمایا کہ میری کوئی خواہش نہیں، بلکہ جو کچھ وقوع میں آتا ہے وہی میری خواہش ہے، اس لئے جو کچھ ہوتا ہے، میری ہی خواہش کے موافق ہوتا ہے۔

اس بنا پر فنا کی یہ حقیقت ہے کہ سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے، یہی مقام ہے جس میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم شانی کہا تھا، اور اس حالت میں ایسا کہنا محل الزام نہیں،

محمود شبستری نے اس نکتہ کو ایک نہایت عمدہ تشبیہ سے سمجھایا ہے وہ کہتے ہیں

روا باشد انا الحق از درختے
چرا بود روا، از نیک بنختے

یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے درخت پر جو روشنی دیکھی تھی وہ خدا نہ تھی، لیکن اس سے آواز آئی کہ "اَنَا رَبُّكَ" یعنی میں تیرا خدا ہوں، جب ایک درخت کو خدائی کا دعویٰ اس بنا پر جانتا ہے کہ وہ خدا کے نور سے منور ہو گیا تھا، تو انسان جو قدرت الہی کا سب سے بڑا منظر ہے، ایک خاص مقام پر پہنچ کر کیوں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا؟

۱۵ سوانح مولیناروم از مولینا شبلی نعمانی۔

ایک اعتراض کی تردید | یہاں صرف ایک اور بات قابل ذکر ہے، عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صوفیوں کے بعض

اشغال وادکار غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہیں یا ان کے اشغال کے طریقوں سے مشابہ ہیں اس واسطے جائز نہیں ہیں، لیکن اس میں معتزضین کی بڑی غلطی ہے ان کو اپنے مذہب اسلام کی حقیقت سے بھی زیادہ واقفیت نہیں ہے۔

کیونکہ اسلام کوئی نو ایجاد مذہب نہیں ہے، بلکہ مذاہب قدیم کی ایک اصلاح یافتہ صورت ہے اور قرآن نے خود صفائی سے اس کا اقرار کیا ہے، کہ یہ دین ادیان سابقہ کا پاک شدہ خلاصہ ہے، جو دین ابراہیم کا تھا موسیٰ کا تھا وہی دین یہ اسلام ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ادیان گذشتہ میں جو اضافے اور تخریفات خود غرض لوگوں کی طرف سے ہو گئیں تھیں ان کو اسلام نے مٹا دیا اور دین کی ایک اصلاح شدہ صورت مسلمانوں کو دیدی۔

پس اگر ذکر الہی کے بعض طریقے غیر مسلم اقوام سے لئے گئے ہوں یا غیر مسلم اقوام سے مشابہ ہوں اور ان میں کوئی بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو یا ان میں توحید کے اثر کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو یا اسلامی اخلاق کی برعکس ان میں موجود نہ ہو تو ان کو اپنے اندر لے لینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور شریعت نے اس کے خلاف کوئی حکم ممانعت کا نہیں دیا۔

لے تسکین احساس از خواجہ حسن نظامی

دیباچہ ہر دم

۱۔ گلشن راز

گلشن راز کے مختلف ایڈیشنوں اور دوسرے تذکروں میں کچھ کچھ حالات ملتے ہیں۔ مگر کسی میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اصل کتاب سے لیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب شوال الحکمہ ہجری میں لکھی گئی خیر اس کے مشہور و معروف امیر سید حسینی نے عرفان کے اسمرار و رموز کے متعلق ۱۵ سوال لکھ کر تبریز میں بھیجے۔ نامہ بر نے جب یہ سوالات بزرگان تبریز کے سامنے پیش کئے۔ تو انہوں نے مل کر مشورہ کیا۔ اور شیخ محمود شبستری سے ان کا جواب لکھنے کی درخواست کی۔ ان میں شیخ محمود کے پیر شیخ ابن الدین تبریزی بھی تھے۔ اس لئے انکار نہ کر سکے۔ اور جواب لکھنا شروع کیا۔ چونکہ سوالات نظم میں تھے اس لئے جوابات بھی نظم میں لکھے اور اس کا نام گلشن راز رکھا۔

۱۔ یہ سب حالات سبب تصنیف میں مذکور ہیں۔ دیکھو بیت ۲۷
لغایت ۱۷

۲۔ گلشن راز کی قدردانی

جس زمانہ میں گلشن راز لکھی گئی تھی۔ قریب قریب اسی زمانہ میں تصوف و سلوک کے متعلق چند اور مثنویاں بھی لکھی گئی تھیں۔ مثلاً اودھدی کرمانی کی مصباح الاوراح، اودھدی مرغی کی جام جم۔ امیر حسینی کی کنز الرموز وغیرہ۔ لیکن برخلاف اُن کے گلشن راز کو مقبول عام حاصل ہوا، اور بڑے مشاہیر علماء مثلاً تاج الدین روائی قاضی میر حسن یزدی، حاجی ابراہیم سنواری اور شیخ محمد نور بخشی وغیرہ نے اس پر شروح و حواشی لکھے، ان میں شیخ محمد کی شرح سب سے زیادہ مشہور اور مستند سمجھی جاتی ہے،

اہل یورپ کو گلشن راز کے نام سے آشنا ہوئے کم و بیش چار سو سال گزرے ہیں، یورپ کے مصنف ڈاکٹر برنیئر نے جس نے شاہجہان بادشاہ کے عہد میں ہندوستان کی سیاحت کی تھی، گلشن راز کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد مذہب و فلسفہ کی متعدد تصنیفات میں اس کا ذکر آیا ہے، انیسویں صدی کے شروع میں ہارپر گسٹال نے اس کا ترجمہ جرمنی زبان میں کیا، جو ۱۸۷۲ء میں چھپ کر شائع ہوا ہے، اس کے بیالیس سال بعد ولفیلڈ نے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا، اور اصل فارسی متن کے ساتھ ۱۸۸۸ء میں بمقام لندن اسے چھپوا کر شائع کیا۔

۱۵ یعنی مولانا ابھی، موجودہ کتاب اسی شرح کا ترجمہ ہے۔

۱۶ میرے پاس ولفیلڈ کا صرف ترجمہ اور نہیں ہے، اس میں اصل متن نہیں، جو کلکتہ میں ۱۸۷۶ء میں طبع ہوا ہے اس کا مفصل حال اسی دیباچہ میں مذکور ہے۔

۳۔ شیخ محمود شبستری مصنف گلشن راز

آذربائجان میں تبریز کے قریب سات فرسخ کے فاصلہ پر شبستر نام ایک قصبہ آباد ہے، شیخ محمود یہاں کے رہنے والے تھے، ان کے والد کا نام عبدالکریم بن یحییٰ تھا اور وہ ذی علم و صاحب تقویٰ بزرگ تھے، والد داغستانی کا بیان ہے کہ ان کو کمال اسمعیل اصفہانی سے قرابت تھی۔

تاریخ و تراجم کی کتابوں میں شیخ محمود کا لقب سعد الدین تحریر ہے لیکن مولانا شمس الدین محمد لاہی نے اپنی کتاب گلشن راز میں نجم الدین لکھا ہے، اور قاضی نور اللہ شوشتری نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں اسی آخر الذکر قول کی اتباع کی ہے۔

گناؤ فلوگل کی تحقیقات کے موافق ہلاکو خاں (۶۵۲ھ - ۶۶۳ھ) کے عہد حکومت میں شیخ محمود کی ولادت ہوئی ہے اور سن تیز کو پہنچنے کے بعد تبریز میں آکر انہوں نے علم حاصل کیا۔

شیخ محمود کو ابتدائے عمر سے تصوف کے ساتھ دل بستگی تھی، اُس زمانہ میں شیخ امین الدین ایک مشہور بزرگ تبریزی رہتے تھے، شیخ محمود نے تبریز میں آنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک عرصہ تک ان کی صحبت میں رہ کر فیض حاصل کرتے رہے۔

۶۷۰ھ میں جب کہ آل چنگیز کے اخیر فرمانروا سلطان ابوسعید (۶۷۰ھ - ۶۷۳ھ) کی حکومت تھی شیخ محمود نے انتقال کیا، اور اپنے وطن شبستر میں مدفون ہوئے، ان کا مزار مدت تک زیارت گاہ خاص و عام تھا۔

گلشن راز کے علاوہ شیخ محمود کی اور بھی تصنیفات ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔

رسالہ شاہد - سعادت نامہ، حق الیقین،

بعض تذکرہ داروں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ محمود نے ثنویات کے علاوہ
غزلیات و رباعیات بھی لکھی تھیں، لیکن وہ اس وقت ناپید ہیں، مجالس العشاق
اور ہفت اقلیم میں چند رباعیاں تحریر ہیں، جن کو ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں:-
جز آتش عشق در دلم سوز مباد جز عارض او شمع شب فروز مباد
روزے کہ دلم شاد نہ باشد بغمش در گردش ایام من آن روز مباد

در دیرمغاں صراحی و جام نمائد ز آغاز اثر و نشان ز انجام نمائد

کو پیرمغاں و زابد گوشہ نشین کز مسجد و میخانہ بجز نام نمائد

رسالہ شاہد کا ذکر مجالس العشاق میں آیا ہے، لیکن اس وقت ناپید ہے،
سعادت نامہ منظوم ہے اور گلشن راز کے بعد لکھا گیا ہے، حاجی خلیفہ نے
اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک نفیس نسخہ انگلستان کے دارالانوار میں محفوظ
ہے، جس کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے -

حمد فضل خدا ہے عز و جل

ہست بر بندہ واجب از اول

حق الیقین فی معرفت رب العالمین تصوف میں چھوٹا سا رسالہ ہے صوفیاء
کرام اُسے بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، شیخ نے اس میں عرفان و حقائق
کے سدا و رموز بیان کئے ہیں، حاجی خلیفہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے ذوالفقار
اردستانی نے اپنی کتاب دبستان مذاہب میں عقاید صوفیہ کو بیان کرتے ہوئے
وحدانیت اور صفات باری تعالیٰ کے مضامین اسی سے اقتباس کئے ہیں، یہ
رسالہ کیاب ہے، حیدرآباد کے کتب خانہ آصفیہ میں اس کا ایک نسخہ فن تصوف
میں ۱۳۳۴ء پر موجود ہے اس کے مضامین آٹھ ابواب پر منقسم ہیں
جن کی تفصیل یہ ہے:-

باب اول - در ظہور ذات حق تعالیٰ و بیان مقام معرفت،

باب دوم - در ظہور صفات حق تعالیٰ و بیان مقام علم،

باب سوم - در مظاہر تنزلات و مراتب آل،

باب چہارم - در حقیقت وعدت و وجوب او،

باب پنجم - در ممکن الوجود و کثرت او،

باب ششم - در تعین حرکت و تجد ذات،

باب ہفتم - در حکمت تکلیف و خبر و قدر،

باب ہشتم - در معاد بیان حشر و نشر و حقیقت فنا و بقا،

ڈاکٹر ایتھے نے مراد المحققین کو بھی جو تصوف کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے

شیخ کی تصنیف میں شمار کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ رسالہ شیخ کی تصنیف سے نہیں

ہے، اس کے مصنف کا اگرچہ نام معلوم نہیں ہے لیکن مولانا اعجاز حسین لکھنوی

نے کشف الحجب والا ستار میں بصراحت بیان کیا ہے کہ اس کو کسی شیعہ

عالم نے تصنیف کیا ہے، اور دسویں صدی کے اوائل میں ہندوستان میں اس کی

تصنیف عمل میں آئی ہے۔

شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ بن علی اللہاجی النوربخشی

شیخ محمد کا نام شیخ شمس الدین محمد بن یحییٰ بن علی اللہاجی النوربخشی ہے، علاقہ

گیلان میں بمقام لاہجان پیدا ہوئے، سید العارفین سید محمد نور بخش کے اعظم

خلعہ سے تھے، اور اپنے مرشد کے ساتھ ۲۰ سال رہا کرتے تھے۔ ۱۰۶۹ھ

میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے شیراز میں چلے آئے اور یہاں اپنی

سکونت کے لئے عظیم الشان خانقاہ تعمیر کرائی، جو اس وقت تک موجود ہے

اور خانقاہ نوریہ کے نام سے مشہور ہے۔ ۱۱۰۹ھ میں شیخ محمد لاجی کا انتقال

ہوا اور اسی خالقاہ میں مدفون ہوئے۔

ارباب تذکرہ نے شیخ محمد کو فارس کے مشاہیر شعراء میں شمار کیا ہے، اسیری ان کا تخلص تھا، دیوان متداول ہے، اس کے علاوہ شیخ محمد نے ایک ضخیم ثنوی بحر رمل میں نظم کی ہے، جس کا نام اسرار الشہود ہے، اور اس میں مسئلہ وحدت وجود کے سدا رونکات بیان کئے ہیں۔

گلشن راز کی شرح شیخ محمد نے شیعہ کے اخیر ایام میں لکھی ہے اس کا نام مفتاح العجاز ہے، اس میں تصوف کے دقیق مسائل کمال تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

قاضی نور اللہ شومتری کا بیان ہے، کہ شیخ محمد نے جب یہ شرح ختم کی، تو اسے دیکھنے کے لئے مولانا عبدالرحمن جامی کے پاس ہرات میں روانہ کیا، مولانا جامی نے کتاب دیکھنے کے بعد شیخ محمد کو جو خط لکھا، اس کے عنوان پر مندرجہ ذیل رباعی تحریر کی۔

اے فقر تو نور بخش ارباب نہیاد خرم زہب سا رطرت گلشن راز
یک رہ نظرے بر مس قلم انداز شاید کہ برم راہ حقیقت ز مجاز

۵۔ امیر سید حسین سادات

امیر سید حسینی قرن ہفتم کے مشاہیر صوفیاء سے ہیں، انکا پورا نام رکن الدین حسین بن عالم بن ابی الحسن حسینی ہے، ولایت طخارستان ان کا وطن تھا، غور کے قریب ایک قریہ میں جس کا نام گریو ہے پیدا ہوئے، کسی تذکرہ نویس نے ان کا سن ولادت نہیں لکھا، لیکن خود ان کی ایک تصنیف نزہۃ الارواح سے ثابت ہوتا ہے کہ ۸۶۷ھ میں ان کی ولادت ہوئی ہے کیونکہ کتاب مذکورہ کی اخیر فصل میں تحریر ہے کہ وہ ۸۶۷ھ میں تصنیف ہوئی ہے اور اس وقت

سید امیر حسین کی عمر ۴۴ سال کی تھی،

حکیم محمد قاسم فرشتہ نے لکھا ہے کہ امیر سید حسین سلطان العارفین شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، اور اکثر تذکرہ نویسوں نے اسی روایت پر اتفاق کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امیر سید حسین کی ولادت سے پانچ یا چھ سال پہلے ۶۶۵ھ یا ۶۶۶ھ میں شیخ بہاء الدین زکریا نے انتقال فرمایا ہے، (آئین اکبری جلد سوم ص ۲۸، تاریخ فرشتہ جلد دوم ص ۲۸)

مولانا جامی اور ان کی اتباع میں غیاث الدین خوند میر نے لکھا ہے، کہ امیر سید حسین شیخ رکن الدین ابوالفتح رامتونی ۶۳۵ھ بن شیخ صدر الدین رامتونی ۶۳۵ھ بن شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے مرید تھے، یہ روایت قرین قیاس ہے کیونکہ شیخ رکن الدین اور امیر سید حسین دونو معاصر ہیں۔

امیر سید حسین سن تمیز کو پہنچنے کے بعد ملتان میں آکر شیخ رکن الدین کے مرید ہوئے، اور یہاں ایک عرصہ مقیم رہنے کے بعد پیر کے ایما سے خراسان چلے گئے، اس زمانہ میں بہرات، خراسان بلکہ وسط ایشیا کا مرکز اور علم و فن کا معین تھا امیر سید حسین نے یہاں آکر سکونت اختیار کی اور اسی جگہ انتقال فرمایا، شہر کے ابھر صرخ نام ایک محلہ ہے، وہاں سید السادات عبداللہ بن جعفر طیار کے گنبد کے باہر ان کی لاش مدفون کی گئی،

ارباب تذکرہ نے سنہ وفات میں کسی قدر اختلاف کیا ہے، خوند میر نے ۱۸۔ شوال ۷۱۸ھ لکھا ہے، نفحات الانس اور تاریخ فرشتہ میں ۶ شوال ۷۱۸ھ تحریر ہے،

دولت شاہ سمرقندی نے ۷۱۹ھ بیان کیا ہے، زمانہ حال کے ایک بلند پایہ مصنف ضیاع الدولہ حکیم محمد حسن خاں نے اپنی کتاب منتظم ناصری میں دولت شاہ کی اتباع کی ہے،

مولانا جامی اور دولت شاہ نے امیر سید حسین کی حسب ذیل تصنیفات

کے نام لکھے :-

کنز الرموز، زاد المسافرین، طرب المجالس، نزہۃ الارواح، روح الارواح
اور صراط المستقیم یہ کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں
(زمانہ جولائی ۱۹۲۲ء)

۶۔ موجودہ ایڈیشن

کے متعلق ضروری عرضداشت

اس میں اصل فارسی متن، اس کا اردو ترجمہ اور مولانا لاجبی کی شرح کا
اردو ترجمہ شامل ہے،

۱۔ متن۔ تمام مطبوعہ نسخوں میں اس قدر غلطیاں اور اختلافات ہیں کہ وہ
چار نسخوں کی موجودگی میں پتہ نہیں چلتا، کہ کسی خاص بیت کے لئے کس خاص
نسخہ پر اعتبار کیا جائے، اس پر بھی بس نہیں، بعض ابیات ایک نسخے میں
ہیں، دوسرے میں نہیں، یا ہیں تو ان میں اس قدر تحریف ہے کہ دونوں کو
ایک نہیں کہہ سکتے، چنانچہ ایک ایک بیت پر گھنٹیوں سر مارنا پڑتا ہے خیال
تھا کہ مسٹر ونفیلڈ کے ایڈیشن سے یہ مشکل کسی قدر آسان ہو جائے گی، مگر ان
انگریزی ترجمہ دیکھ کر اس قدر دل کھٹا ہو گیا، کہ وہ ایڈیشن تلاش کرنے کی
زحمت ناگوار اور ناقابل برداشت ہو گئی۔ ہاں البتہ ان کے ترجمہ سے کہیں
کہیں ترتیب ابیات میں مدد لی گئی ہے،

۵۔ مسٹر برون نے اپنی لٹری ہسٹری آف پرشیا جلد سوم کے صفحہ ۴۶ پر عبد الرزاق
لا لاجبی لکھا ہے مگر یہ بالکل غلط معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مولانا عبد الرزاق کاشی کے نام سے
یہ غلطی پڑی ہے دیکھو بیت ۵۳ کی شرح ۱۱

ان مشکلات کو دور کرنے کے لئے تمام نسخوں کا مقابلہ کر کے ایک صحیح نسخہ تیار کیا گیا ہے اور ابیات کو باقی عبارت سے ممتاز جلی قلم میں لکھوا گیا ہے، زیادہ آسانی کے لئے ضروری ضروری اعراب اور اضافتیں بھی لگائی ہیں، کیونکہ بعض جگہ صرف انہی کے اختلاف سے معنی بدل جاتے ہیں، سب سے زیادہ یہ کہ ہر ایک بیت کے لئے نمبر مقرر کر دیا ہے تاکہ ابیات کی تعداد اور ترتیب میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہ رہے، اور جا بجا ایک دوسرے بیت کا حوالہ دینے میں آسانی ہو،

۲۔ ترجمہ۔ ہر ایک بیت کے نیچے لفظ ترجمہ لکھ کر اس بیت کا آسان اردو ترجمہ دیا گیا ہے، اس میں محاورہ اور فصاحت کی خاطر مطلب کا خون نہیں کیا گیا بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ سلاست اور عام فہمی کو قائم رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو اصل عبارت سے قریب قریب لفظوں میں مطلب ادا کیا جائے کیونکہ ترجمہ سے صرف یہی غرض نہیں کہ مطلب ادا ہو جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اصل عبارت کے پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

ترجمہ عام طور پر مولانا لاجپت کی شرح کے مطابق کیا گیا ہے اکثر ابیات کی شرح اس قدر واضح اور مکمل ہے، کہ ترجمہ فضول معلوم ہوتا ہے، مگر ترجمہ صرف ان اصحاب کے لئے ہے جو کسی وجہ سے شرح کو مطالعہ نہ کر سکیں، مثلاً ایسے طالب علم جو ایک دو دفعہ شرح کو دیکھ چکے ہوں، پھر دہراتے وقت ابیات کے ساتھ صرف ترجمہ ہی دیکھتے جائیں تو وقت بھی بچ جائے گا اور عادیہ بھی ہو جائے گی یا ایسے مبتدی جنہوں نے گلشن راز کو پہلی دفعہ پڑھنا ہو، ان کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے متن اور ترجمہ پر عبور کر لیں اور پھر شرح کو دیکھنا شروع کریں اگر پہلے سے شرح شروع کر دیں تو شروع شروع میں ہی گمراہی کر دیں اور سب سے بدتر ہو جائیں گے ترجمہ میں اکثر مسطر و نفیل کے انگریزی ترجمے سے بھی مدد لی گئی ہے، جس کا اعتراف اور شکریہ لازم ہے،

۳۰- شرح۔ اس میں مولانا لاهیجی کی شرح کا اُردو ترجمہ ہے اس ترجمہ کی بنیاد مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز مطبوعہ بمبئی پر ہے کیونکہ یہ نسخہ عام طور پر مل سکتا ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل شرح کا خلاصہ ہے اور اس قدر غلطیوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر افسوس آتا ہے کہ ایک صاحب کمال کے کمال کو کاتبوں اور کتب فروشوں کی خود غرضی اور بے پرواہی نے خاک میں ملا دیا، خدا کسی کو ہمت دے کہ اس کا مکمل اور صحیح ایڈیشن نکال سکے،

شرح میں جس قدر آیات، احادیث یا دوسرے مصنفوں کے اشعار و اقوال آئے ہیں، ان سب کو برقرار رکھا گیا ہے، ساتھ ساتھ ان کا اُردو ترجمہ بھی دے دیا ہے، آیات قرآنی میں پارے اور رکوع کے حوالے کا بھی التزام کیا گیا ہے، مثلاً اگر کوئی آیت تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں واقع ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ علامت لکھ دی ہے (پ ۳-ع ۴)۔ غرض یہ ہے کہ اگر مزید اطلاع کی ضرورت ہو تو مطلوبہ آیات آسانی سے مل جائیں، عربی عبارت خط نسخ میں لکھی گئی ہے اور ساتھ ساتھ اعراب بھی دیدئے گئے ہیں، تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو،

تصوّف کی اکثر اصطلاحوں کی تشریح شارح نے شروح میں دی ہوئی ہے اور ایک ایک اصطلاح کتاب میں کئی کئی بار آتی ہے، اس لئے میں نے تمام اصطلاحوں کو جمع کر کے حروف تہجی کی ترتیب سے بطور انڈکس کتاب کے اخیر پر لگا دیا ہے، تاکہ ایک اصطلاح کا بار بار حوالہ نہ دینا پڑے، لہذا مطالعہ کی وقت اگر کوئی لفظ تشریح طلب نظر آئے تو فوراً انڈکس دیکھ لیں۔ وہاں سے معلوم ہو جائے گا، کہ اس لفظ کی تشریح کس بیت کے ذیل میں ملے گی،

۱۔ موجودہ ایڈیشن کے ماخذ

۱۔ گلشن راز مطبوعہ شلخ فتح الکریم ممبئی۔ ۱۸ x ۲۲ کی لقطیع کے ۶۶ صفحات پر ختم ہوتی ہے، اس میں صرف متن ہے، کاف عربی اور کاف فارسی، آئے مجہول اور معروف میں بہت کم تمیز ہے، جس سے تبدیلیوں کو پڑھنے میں وقت پیش آتی ہے، مگر کسی شاعر کی نظر سے گزری ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے ایڈیشنوں کی نسبت اس میں وزن اور قافیہ ردیف کی غلطیاں بہت کم ہیں۔ عربی عبارتیں بھی نستعلیق خط میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح غلطی کی ہوئی ہیں، کہ ان کو سمجھنا کارے دارد ہے،

اس سے صرف متن کی تیاری میں مدد لی گئی ہے،

۲۔ گلشن راز قلمی، ایسا معلوم ہوتا ہے، کسی صاحب مذاق نے اسے ممبئی ایڈیشن سے تبرکاً نقل کیا ہوا ہے، کیونکہ حرف حرف اس سے ملتا ہے۔

۳۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز، یہ نسخہ لاہور میں چھپا ہوا ہے، مگر لاہور کا صرف نام ہی ہے، ورنہ ممبئی ایڈیشن کی لفظ بلفظ نقل ہے، صرف اس قدر اضافہ ہے کہ روح کی جگہ نوح اور انسان کی جگہ حیوان یا زمین کی بجائے آسمان رنج کر دیا ہوا ہے، گویا کتاب کو مہمل اور بے معنی بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کتب فردش انہی عالموں کی تفصیل کھاتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے ذہن ان کا بھی کوئی حق ہے، جب ایسی علمی کتاب چھپوائی جائے، تو ضرور ہے کہ کسی عالم کی نظر سے گزر کر چھپے، مگر ان کذب فریشتوں کا لالچ و غرور انہیں اجازت نہیں دیتے، کہ کسی عالم سے درخواست کریں، یا انہیں کچھ معاوضہ دے کر کام کرائیں،

میں متن بھی ہے اور شرح بھی، لیکن متن شرح سے زیادہ غلطیوں سے

سے بھرا ہوا ہے، اور شرح متن سے زیادہ تاہم موجودہ شرح اسی کتاب کا ترجمہ ہے، کوشش تو یہ کی گئی ہے کہ ان غلطیوں کی تصحیح کرنے کے بعد ترجمہ کیا جائے، مگر یہ ناظرین کرام خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کامیابی کہاں تک ہوئی ہے۔

یہ ۲۰ x ۲۶ کی تقطیع کے ۲۰۰ صفحات پر چھپی ہوئی ہے، اخیر میں ایک خانہ طبع ہے، جو کسی صاحب نے بمبئی ایڈیشن کے لئے لکھا ہوگا، کیوں کہ اس سے یہی پایا جاتا ہے گویا جون بدل گئی لباس نہیں بدلا۔ اس کتاب پر ۱۹۱۲ء لکھا ہوا ہے، مگر معلوم نہیں کہ یہ تاریخ اس لاہور ایڈیشن کی ہے یا یہ بھی بمبئی ایڈیشن سے نقل کی ہوئی ہے، ۴۔ مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز قلمی۔ یہ نسخہ دربار عالیہ فاضلیہ قادریہ کے کتب خانہ میں موجود ہے،

غالباً جلد ساز کی لاعلمی یا بے پرواہی سے ورق آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں بڑی محنت سے ان کی درست ترتیب معلوم کی گئی، افسوس یہ ہے کہ نامکمل ہے، چنانچہ اس میں صرف بیت نمبر ۶۵ سے لے کر نمبر ۴۴۵ تک کی شرح ہے، اور کل ۱۵۲ صفحات ہیں۔ ابتداء اور انتہا دونوں نہیں، صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت پرانی کتاب ہے اور کسی عالم کی لکھی ہوئی ہے، ابیات سرخ لکھے ہوئے ہیں اور شرح سیاہ۔

مطبوعہ ایڈیشن سے اس کا مقابلہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مطبوعہ ایڈیشن میں مکمل شرح نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ ہے، خلاصہ تو کسی ماہر فن کا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ بعض بعض ابیات کی شرح کا خلاصہ پڑھ کر انسان حیراں رہ جاتا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی عبارت کو چند الفاظ میں کیونکر بھرو یا، مگر لکھائی چھپائی والوں کی مہربانی سے صحیح عبارت کہیں ملتی ہی نہیں، ایسی حالت میں خلاصہ کے حسن و نتیجہ کا صحیح اندازہ لگانا محال ہے۔

۵۔ گلشن راز کا انگریزی ترجمہ ان اے۔ ایچ ولفیلڈ۔ ایم۔ اے مطبوعہ کلکتہ۔
 یہ ۱۸۷۶ء کا چھپا ہوا ہے۔ دیباچہ کے علاوہ ۱۱ صفحات پر ترجمہ ختم ہوتا ہے
 دیباچہ کے ۱۶ صفحے ہیں۔ دیباچہ میں مصنف کے حالات اور گلشن راز کا خلاصہ
 اور ان پر محققانہ بحث ہے تصویف اور فلسفہ یونان کا مقابلہ خوب کیا ہے۔
 ترجمہ کے ساتھ ساتھ ضروری نوٹ بھی دئے ہوئے ہیں۔ ترجمہ بھی بہت
 اچھا ہے، مگر اکثر جگہ غلطیاں ہیں۔ جس کی زیادہ تر یہی وجہ معلوم ہوتی ہے
 کہ ان کے پاس بھی کوئی مستند ایڈیشن موجود نہیں تھا۔ انہوں نے خود کوئی
 ایڈیشن تیار کر کے لندن میں چھپوایا۔ مگر میری نظر سے نہیں گزرا۔ تاہم
 ترجمہ کے مطالعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ مفید نہیں ہوگا۔
 میں چونکہ اپنے ترجمہ میں اس ترجمہ کو بھی دیکھتا رہا ہوں۔ اس لئے
 شروع شروع میں مجھے خیال تھا کہ اس کی غلطیوں کی تصحیح یہاں کروں
 تاکہ جو صاحب اس ترجمہ کو پڑھیں انہیں فائدہ پہنچے۔ مگر آگے چل کر معلوم
 ہوا کہ ایسا کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ دو چار صفحے
 کافی نہیں۔

۶۔ (The secret rose garden)

یہ فلورنس لیڈر صاحب کی تصنیف ہے۔ لندن میں ۱۹۲۰ء میں چھپا ہے
 اور چھوٹی تقطیع کے ۹۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ شروع میں مفصل فہرست مضامین
 ہے۔ پھر مصنف کے حالات اور خلاصہ مضامین ہے، اس سے آگے اصل کتاب
 شروع ہوتی ہے۔

یہ ترجمہ نہیں بلکہ گلشن راز کے خیالات کو انگریزی نظم میں ادا کیا ہوا ہے۔
 یہ کتاب صرف ان انگریزی دان اصحاب کے لئے مفید ہو سکتی ہے جو فارسی
 سے بالکل بے بہرہ ہوں مگر فارس والین سے دل چسپی رکھتے ہوں۔

دیباچہ شراح

کتاب کے شروع میں شراح علیہ الرحمۃ کا دیباچہ ہے جس میں حمد و نعت اور شرح کا شان نزول درج ہے۔ حمد و نعت میں صنعت براعینہ شہلاال استعمال کی ہوئی ہے اور شان نزول میں دوستوں کا الحاح و اصرار۔ ان کے سوا اور کوئی مفید مطلب بات نہیں۔ اس لئے اس کا ترجمہ درج نہیں کیا گیا۔

137092

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گلشن راز

چونکہ ہر ایک فیض جو فیاض مطلق سے پہنچتا ہے۔ اسماء الہیہ کی وساطت سے ہی پہنچتا ہے۔ اس واسطے مصنف نے تبرکاً اور حدیث نبوی کی پیروی کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا علیم حکیم (حق تعالیٰ) کے نام سے کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں :-

۱۔ بنام آنکہ جاں رافکرت آموخت چراغ دل نبود جاں برآفرخت ترجمہ۔ (شروع) اس کے نام سے (ہے) جس نے جان کو سوچنا سکھایا اور دل کے چراغ کو جان کے نور سے روشن کیا،

شرح۔ چونکہ تمام ارباب حل متفق ہیں کہ سب سے اعلیٰ مطلب معرفت الہی ہے جو خواص کو استدلال (منطقی) سے اور اخص کو کشف سے حاصل ہوتی ہے کشف عبارت ہے انفصال و اتصال (یعنی خدا کا ظہور ان کو نظر آتا ہے جو دنیاوی حقایق سے اپنے آپ کو الگ کر لیں) (انفصال) اور خدا سے مل جائیں (اتصال) اور دونوں فریق (خواص و اخص) کے نزدیک معرفت الہی کا راستہ فکر سے طے ہوتا ہے، فکر ایک متر معنوی ہے ظاہر سے باطن کی طرف اور انسان کا باطن (یعنی روح) معانی کا ادراک کرنے والا اور علیم خداوندی کا سکھانا ہوا ہے اور علوم خداوندی کی شان، وہ ہے کہ ملأ علی (ملائیکہ) اور انبیاء اولیاء کا علم خداوند تعالیٰ کے علم بے پایاں میں سے ایک قطرہ ہے پس اس نعمت

یعنی معرفت بطریق فکر کی عظمت کے سبب فرمایا۔ بنام آنکہ جاں را
فکرت آموخت، اور خدا تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی تصریح نہ فرمائی اور لفظ تحمیل
اس واسطے استعمال نہیں کیا کہ کمال انعام و فضل کی صفات پر حمد لازمی ہے اور
بزرگ نعمتوں کا ذکر ہی گویا پوری حمد و ثنا کے برابر ہے۔ انسان کی انسانیت
دل سے ہے (إِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرِ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ) کیونکہ دل روحانی علم و
کمال کی فضیلت کی جگہ اور ظہورات الہی کے قلب اور حالات ذاتی کے ظہور کا
محل ہے اسلئے فرمایا۔ چراغ دل بنور جان برافروخت اور چراغ دل بنور جان کہنے
کی یہ وجہ ہے کہ قلب روح سے فیضیاب ہوتا ہے اور دل کو چراغ سے اسلئے نسبت
دی کہ اندھیرے میں صرف چراغ کے نور سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں، اس طرح
کثرت کی تاریکی میں دل کی صفائی کے سوا وحدت حقیقی حاصل نہیں ہو سکتی
نور کو جان سے اس واسطے نسبت دی کہ وہ (جان) تجرد کی صفائی سے جلا کی
ہوئی ہے اور تعلقات کی کدورت سے پاک ہے اور انسان کامل (جو فکر اسب
سے اول اور عملاً سب سے آخری ہے) کے طریق کے مطابق منعم حقیقی کی اس نعمت
کا پہلے ذکر کیا۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے (یعنی فکر) اور پھر اس نعمت کا
جو کہ انسان اور باقی عالم (یعنی دیگر حیوانات) پر شامل ہے، اور یہ اس لئے کہ
آدم کی خصوصیت اور جملہ عالم پر اس کا تقدم ذاتی معلوم ہو فرمایا۔

۱۵ جس حدیث کی طرف شروع میں اشارہ ہے اس میں لفظ حمد موجود ہے آنحضرت فرماتے ہیں
كُلُّ أُمَّرٍ ذِي بَالٍ كَمُؤَيَّبٍ عِجْمَلٍ اللَّهُ فَمَوْ قَطَعُ رَهْرَايَك مَتَم بِالْشَانِ كَامِ
اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جاوے و نامتام رہتا ہے، حمد کے معنی یہاں عام طور
پر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیتے ہیں۔

۱۶ نعمتوں کا ذکر حمد کے برابر اس طرح ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے یہ کہے کہ فلاں شخص مجھے
پر بڑا احسان ہے اس نے مجھے یہ دیا وہ عیاء تو گویا وہ اس کی مرہانیوں کا شکر یاد کرتا ہو،

۱۷ دیکھو بیت نمبر ۱۹ و ۱۸

۲۔ زفضلش ہر عالم گشت روشن و فیضش خاک آدم گشت گلشن
ترجمہ۔ اس کے فضل سے دو نوع عالم روشن ہو گئے اور اسی کے فیض سے
خاک آدم و جسم آدم، گلشن بن گیا۔

شرح۔ تجلی ظہوری کی دو قسمیں ہیں عام اور خاص۔ اول کو تجلی رحمانی
کہتے ہیں، کیونکہ بلا خصوصیت تمام موجودات اس میں شامل ہے، اور اسی
رحمت کو رحمت المتنانی کہتے ہیں۔ اس لئے کہ بغیر کسی نیک عمل کے سب کو
وجود عطا کیا۔ اور فضل سے یہی تجلی مراد ہے۔ اور ہر دو عالم سے مراد غیب و
شہادت۔ کیونکہ اسی تجلی کے ذریعے انوار وجود سے روشن ہوئے۔

قسم دوم یعنی تجلی خاص کو تجلی رحیمی کہتے ہیں۔ جس سے مومنوں و پدید یقوں
اور عاصیوں کو معنوی کمالات کا فیض پہنچتا ہے۔ اس تجلی کو فیض سے
تعبیر کیا ہے۔ اور اسی تجلی میں کافر مومن سے، گناہ گار فرمانبردار سے،
ناقص کامل سے ممتاز ہے۔ اسی فیض خاص نے طینت انسانی کو گلشن بنایا۔ اور ہزار
در ہزار گلوں کو معرفت اور تعینات کے رنگ سے مزین کر کے اس گلشن میں
کھلایا۔

چونکہ کمال ذاتی و صفاتی کا اظہار قدیر مدیر کا مل الارادہ ر حق سبحانہ کے
ارادہ اور قدرت سے واقع ہوا ہے یعنی مجبوراً یا اتفاقاً نہیں، اس لئے فرمایا۔
۳۔ تو انائے کہ در یک طرفہ یضین ز کاف و لون پدید آورد کونین
ترجمہ۔ وہ قادر مطلق، جس نے آنکھ کی ایک جھپک میں کاف و لون
اکن، سے دو نوع عالم کو پیدا کیا۔

شرح۔ یعنی قادر مطلق نے نظر جمالی کی ایک جھپک میں کن کے علم سے
دونوں عالم کو پیدا کیا۔ نظر جمالی سے مراد خواہش خداوندی ہے، اور کاف و
لون ارادہ کلیہ کی ظاہری صورت۔ کونین سے یہاں مراد اعیان ثابتہ ہیں۔

لے وہ صورتیں جو خدا کے علم میں تھیں۔ مگر خارج ہیں ابھی تک ان میں موجود تھیں۔

یعنی جمیع موجودات ظاہر و باطن کی اعبیانِ ثابۃ (صورِ علمیه) تجلی دوم یعنی تجلی واحدیت سے فضیلت پا کر ممتاز ہو گئیں۔ مرتبہ واحدیت مرتبہ احدیت سے تنزل کا مرتبہ ہے۔ جس طرح اسماء و صفات اصل ذات سے تنزل ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب ذات احدیت نے تعینِ اول کی خواہش کی تو ان صفاتی حالات کے باعث احدیت۔ واحدیت والہیت ہو گئی تعینِ اول کو عرصہ کل۔ قلم۔ روح اعظم۔ اُم الکتاب اور حقیقت محمدی کہتے ہیں۔

لے اور یہ تعینِ وجوبِ رُخدا، اور امکان (موجودات) کے درمیان برنخ جامع ہے یعنی خالق و خلق میں ایک قسم کی حفاصل ہے۔ حق سبحانہ ایک وجود مطلق ہے۔ جس کے لئے شکل صا و حصر نہیں۔ اس کے باوجود اس کا ظہور اور تجلی شکل اور حد میں ہوتا۔ شکل اور حد کے نہ ہونے سے اس میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ جیسا آج ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے، وجود ایک ہی ہے۔ صرف لباس اور تعینات مختلف ہیں۔ اور وہی وجود مطلق کل موجودات کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ ایک ذرہ بھی اس کے وجود سے خالی نہیں۔ اور کل موجودات اسی سے قائم ہے۔ اس وجود مطلق کو من حیث الکنہ کوئی نہیں پاسکتا۔ کیونکہ محدث کا قدیم کی کنہ کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس ذات مطلق کے کئی مراتب ہیں۔

اول مرتبہ لاتعین و اطلاق ہے۔ اس مرتبہ میں وجود مطلق سب لغوت و صفات سے منزہ اور سب قیدوں سے پاک ایسا نام مرتبہ احدیت ہے اور اس سے اوپر کوئی مرتبہ نہیں۔ باقی سب مراتب اس کے نیچے ہیں۔

دوم مرتبہ تعینِ اول وہ اللہ تعالیٰ کے علم ذاتی و صفاتی کا نام ہے جس میں اجمالی طور پر تمام موجودات آجاتی ہیں۔ اگرچہ ایک دوسرے میں متباین نہیں ہوتا۔ اس مرتبہ کو وحدت اور حقیقت محمدی صلعم کہتے ہیں۔

سوم مرتبہ تعینِ ثانی وہ تعالیٰ کے اس علم ذاتی اور صفاتی کا نام ہے۔ جس میں موجودات ہر ایک فرد تفصیل وار الگ الگ آجاتا ہے۔ (بقیہ حاشیہ دیکھو صفحہ ۲۷ پر)

اور کل ظاہری و باطنی چیزوں کی ذات نے اس تعینِ اول کی صورت میں
سببِ امتیاز یعنی الگ الگ علمِ حق میں جگہ پائی۔ یہ تجلی جسے نفسِ رحمانی کہتے
ہیں۔ ممکنات کی صورتوں میں علمِ حقیقت (حق) کے ظہور کا نام ہے۔ اور اس
تجلی سے تمام موجودات کو وجود عطا ہوا۔ سب سے پہلا مرتبہ جس نے یہ فیض
بول کیا۔ وہ تعینِ اول ہے لہذا فرمایا۔

۴۔ چوقافِ قدرتِ دم بر قلم زد ہزاراں نقش بر لوحِ عدم زد
ترجمہ۔ جب اس کی قدرت کے قاف نے قلم پر دم کیا۔ تو ہزاروں نقش

۵۔ مرتبہ دوم اور سوم دونوں تجلی علمی ہیں۔ صرف فرق حیثیت کا ہے، یعنی اجمال
و تفصیل کا۔ جب خدا کا تجلی اس کے علم میں مجموعی طور پر ہوتا ہے تو اسے حقیقتِ اجمالی
کہتے ہیں۔ اور جب وہی تجلی الگ الگ اور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ تو انہیں اعیان
خالق کوئیہ۔ اور صور علمیہ کہتے ہیں۔

اس مرتبہ سوم کو مرتبہ واحدیت یا حقیقتِ انسانی بھی کہتے ہیں۔
چہاں مرتبہ عالم ارواح ہے۔ جس میں اشیاء کوئیہ مجرورہ (غیر مادی) بسط و ترکیب کے
لے شامل ہیں جو کہ اپنی ذات اور صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔
پنجم مرتبہ عالم مثال۔ وہ کوئی مرکب اور لطیف اشیاء کا نام ہے جنہیں
تقسیم اور توڑ جوڑ ممکن نہ ہو۔

ششم مرتبہ عالم اجسام۔ وہ کوئی مرکب اور کثیف اشیاء کا نام ہے جس میں تقسیم
و رجیم یا پھاڑنا ممکن ہو۔

ہفتم مرتبہ۔ تمام مراتب کا جامع ہے۔
اور اس سے پہلے کو مرتبہ الماظور کہتے ہیں باقی سب مراتب ظہری ہیں۔ ان میں سے پہلا مرتبہ
ہے۔ مگر جب ترقی کرتا ہے۔ تو سب مراتب میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسے
سانِ کامل کہتے ہیں اور تمام مراتب پورے پورے ظہور پر پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد
جِدُّ عَزَّوَجَلَّ تَرْتَقِیْ وَالْوَرَبُ ذَبَّ وَانْ تَزَالُ رَیْبَہٗ بَدَہٗ ہِیْ بَہٗ اَہْ کُنْہِیْ تَرْتَقِیْ کَرَجَہٗہٗ
ہوتا۔ اور رب رب ہی ہے۔ خواہ کتنا تزلزل ہو۔ بندہ نہیں بن جاتا۔ (از نسخہ مرسلہ)

تختہ عدم پر پیدا ہو گئے۔

شرح - یعنی ارادہ الہی اور قوت نامتناہی نے نفس رحمانی سے جب احیاء (تعیین اول) کی۔ ر قلم سے مراد وہی تعین اول ہے۔ جسے نفس رحمانی سے تعلق ہے۔ دیکھو شعر سابق) تو بے انداز اعیان روحانی و جسمانی کے نقش عدم کی تختی پر ڈال دیئے اور عدم سے مراد عدم نسبتی ہے۔ (عدم مطلق نہیں) کیونکہ اعیان ثابتہ کو وجود خارجی کی نسبت سے عدم کہتے ہیں۔ اور قاف قدرت اس بات کی تبتیہ ہے۔ کہ پہلی چیز جس سے قدرت کا تعلق ہے وہ تعین اول ہے (قاف قدرت کا پہلا حرف ہے) اور تعین اول قلم ہے۔

چونکہ یہ بات گذر چکی ہے۔ کہ قدرت سبحانی نے نور رحمانی کے ساتھ اعیان کا اظہار اپنے علم میں کیا۔ تو ان صورت علمیہ کی تحقیق وجود خارجی میں ممکن تھی۔ اور یہ بھی نفس رحمانی کا مقتضا ہی ہے۔ پس فرمایا۔

۵۔ ازاں دم گشت پیدا ہر دو عالم وزاں دم شد ہویدا جان آدم ترجمہ۔ اسی دم (یعنی نفس رحمانی) سے دو عالم پیدا ہو گئے۔ اور اسی دم سے روح آدم ظاہر ہوئی۔

شرح - یعنی ان دونوں نے تجلی شہودی پایا۔ اسی نفس رحمانی سے جو کہ معنوی صورتوں یعنی اعیان ثابتہ کو وجود اضافی (وجود مطلق نہیں کہ خدا تعالیٰ کیساتھ مخصوص ہے) دیکھو بیت نمبر ۱) بخشا ہے۔ اور علم سے عین (صورت) میں لاتا ہے۔ اس ظہور حق در صورت مظاہر کو نفس رحمانیہ کہتے ہیں۔ اور اسے نفس انسانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ جو ایک سادہ ہوا ہے۔ اور صورتوں کے لباس میں متلبس ہو جاتی ہے اور ذات احدیت جو کثرت سے بالکل پاک ہے جب مظاہر مکانیہ کے مراتب میں ظہور فرماتی ہے۔ تو اسماء و صفات کے اظہار کے سطح لباس کثرت میں متلبس ہو جاتی ہے۔ (یعنی ذات میں کثرت بالکل نہیں کثرت صرف اسماء و صفات میں ہے) اور چونکہ آدم کو بسبب جامعیت مراتب

ردیکھو شرح بیت نمبر ۱۴) خصوصیت ہے اس لئے تخصیص مذکور اس صرح دوم میں کی گئی کہ اسی تجلی یعنی نفس رحمانی سے آدم (جو جوہی راہی) اور امکانی انسانی کمالات کا جامع ہے اس کی جان اور حقیقت ظاہر ہو گئی۔

چونکہ آدم ذات کا مجلا اور اسماء و صفات الہی کا آئینہ ہے اس واسطے عقل و تمیز جو پوری پوری معرفت کے لئے ضروری ہیں ابتداء سے پیدا کیے گئے ہیں اس لئے فرمایا۔

۴۔ در آدم شدید پیدائش عقل و تمیز کہ تاوانست ازالہ صلی ہمہ چیز ترجمہ۔ آدم میں یہ عقل اور قوت امتیاز ظاہر ہوئی۔ جس سے انہوں نے ہر ایک چیز کی اصل معلوم کر لی۔

شرح۔ چونکہ ایجاد سے مقصود شناخت موجب ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پ ۲۴، ۲۵) اور ابن عباسؓ نے لِيَعْبُدُونِ کی تفسیر ليعرفون (میری معرفت حاصل کریں) سے کی ہے۔ یعنی عبادت سے مراد معرفت لی ہے۔ اور اس کی بنیاد اس نکتہ پر ہے عرفان و طریقوں سے حاصل ہوتا ہے اول استدلال جو علماء کے ساتھ مخصوص ہے دوم صفائے قلب جو عرفا کا خاصہ ہے اور معرفت کشفی و شہودی (آنکھیں سے خدا تعالیٰ کو دیکھنا جو عارفوں کا حصہ ہے) جسمانی نفسی قلبی اور روحی طاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ پس سبب یعنی عبادت و طاعت کا ذکر کیا اور مجاناً مسبب (معرفت ہر ادلیا۔ اس لئے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ایجاد سے غرض معرفت شہودی ہے۔ جو عبادت سے حاصل ہوتی ہے ابتداً

لے واجب جو اپنے وجود و بقا میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو۔ (حق تعالیٰ) اور ممکن جس کا نہ وجود ضروری ہو نہ عدم۔ (مخلوقات)۔

۵۔ میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔
۶۔ معرفت شہودی سے مراد وہ معرفت ہے کہ سالک مراتب کثرت اور مہومات صوری سے گذر کر توحید عیانی کے مقام پر پہنچ جاوے۔ اور اس کو تمام موجودات میں جبرہ حق بلکہ ہر شے میں حق نظر آنے لے۔

نہیں اور اسماء و صفات کے اظہار کے لئے خداوند کی حکمت بالغہ کا یہی مقتضا تھا۔ کہ مراتب کلیہ اور مظاہر جزویہ غیر متناہیہ پیدا کرے تاکہ خدا کی کلی و جزوی (طاقیتیں) ظاہر ہوں۔ اور اس منزل (جسم انسانی) کے رب اور مدبر (خدا تعالیٰ) کے اسم یعنی صفت ربوبیت و تدبیر کی سلطنت کے احکام ان صورتوں میں تمام و کمال ظاہر ہوں۔ اور اسی نفس رحمانی کے ساتھ تمام صفات الہی پر وہ ظہور میں آئیں جس طرح انسان کا نفس دم لیتے وقت باہر نکلتا ہے۔ اور تمام کمالات جو مرتبہ جمع میں مجمل ہوں مقام فرق میں مفصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے۔ کہ جو کسی علم اور صفت سے خود بہرہ ور نہ ہو۔ وہ نہیں جان سکتا کہ کسی دوسرے میں یہ صفت ہے۔ اور تمام موجودات صفات و اسماء الہی کے مظہر ہے۔ انہیں سے ہر ایک خاص خاص صفتوں کی مظہر ہیں مثلاً فرشتوں (کی تسبیح و تقدس) فرمایا۔ **مُحَمَّدٌ رَجُلٌ وَلَقَدْ سَلَاكَ رُبُّكَ (۴۷) اَوَّلَ شَيْطَانٍ** کی غایت و تفصیل جیسا کہ اس نے کہا ہے **فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْ يَنْهَمُهُمْ** (جمعین۔) (پ ۲۲ ع ۱۴) لیکن تمام صفات کا مظہر سوائے انسان کے اور کوئی نہیں۔ اسی لئے عبادت و معرفت سوائے انسان کے کسی میں نہیں پائی جاتی اس لئے فرمایا کہ اور آدم شدیداً آں عقل و تمیز، چونکہ آدم جو انسان کامل تھے۔ تمام اسماء و صفات الہی کے مظہر تھے۔ اس لئے عقل و تمیز جو جامعیت کے لئے لازم ہے۔ انہیں مل گئی۔ تاکہ اس سے ہر ایک چیز کا اصل جان لیں۔ کیونکہ اپنے رب کے عارف ہو کر تمام اسماء و صفات کے عارف ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ تمام اسماء اسم کلی اللہ کے تحت میں آ جاتے ہیں جس طرح کلیات کی تحت میں جزئیات۔ اور اس آیت سے بھی پایا جاتا ہے۔ **عَاوَنَّاكَ** **مُتَّقِدُونَ خَلْقُ** **اَمْرُ اللّٰهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** (پ ۱۲ ع ۱۵) جدا جدا معبود۔ اچھے

لے ہم تیری حمد و ثناء کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔
لے قسم ہے تیری عزت کی میں ان سب انسانوں کو ضرور گمراہ کروں گا

یا خدا شے یگانہ وزبردست بہ اشعار

تو عینکہ مظهر ذات و صفات سبحانی بملک صوت و معنی تو عرش رحمانی
 راس انسان، تو ہی حق سبحانہ کے ذات و صفات کا مظہر ہے اور صورت معنی
 کے ملک میں تو خدا کا عرش ہے۔ رقلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ،
 کتاب جامع آیات کائنات توئی ازانکہ نسخہ لاریب فیہ راجانی
 کائنات کی جامع آیات تو ہی ہے کیونکہ تمام مراتب انسان میں جمع
 ہیں۔ کیونکہ تو لاریب فیہ کیلئے حسان ہے لاریب فیہ سے مراد قرآن کریم
 جان سے مراد معنی اصلیت حقیقت

تراست باہمہ انسی ازاں کہ تو مہمہ ازیں سبب تو مسے باسم انسانی
 تجھے ہر ایک سے انس ہے۔ کیونکہ تو ہر ایک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی
 لئے تیرا نام انسان ہے۔

اگر بکنہ کمال حقیقت برسی زخوشتن شنوی آں صدائے سبحانی
 اگر تو اپنی کمال حقیقت کی کنہ تک پہنچ جائے۔ تو آواز سبحانی تو اپنے آپ سے
 سنے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو پہچان لے تو بس خدا کو مل جائے۔ (مَنْ عَرَفَ
 نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ)

چونکہ انسان تمام عالم میں سے برگزیدہ ہے۔ اور حقایق کی کلیات و جزئیات
 اس کی صورت میں جمع ہیں۔ اور نصف سیر عروجی کا مبداء ہے سیر عروجی مراد

ملہ حضرت ابو یزید بسطامی رحمہ نے فرمایا۔ سبحانی ما اعظم شانی۔

ملہ جس طرح وجود مطلق کے سات مراتب ہیں۔ اسی طرح انسانی کی ترقی کے لئے بھی
 مراتب ہیں۔ اسے سیر عروجی یا سیرالی اللہ کہتے ہیں۔ وہ مراتب حسب ذیل ہیں ناسوت
 ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔ اور باہوت۔ (مبداء اس لئے کہ انسان سے کم درجہ کی مخلوقات میں
 یہ قابلیت نہیں) جب انسان خدا تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ تو پھر رفاقت کی طرف رجوع
 کرتا ہے۔ تاکہ خلقت کو ہدایت کرے اسے سیر بالہ کہتے ہیں۔

سیر الی اللہ ہے) اس لئے فرمایا۔

۷۔ چونکہ خود راوی ایک شخص معین تفکر کرتا خود چاہے تم من ترجمہ۔ جب آدم نے اپنے آپ کو ایک خاص شخص پایا۔ تو اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لئے سوچنے لگا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ اعیان موجودہ میں سے ہر عین ذات کے لئے دو اعتبار ہیں۔ ایک مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةُ۔ یعنی مظاہر ممکنات کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا ظہور اور اسے تجلی شہودی کہتے ہیں۔

دوسرے مِنْ حَيْثُ التَّعْيِيْنُ وَالشَّخْصِيَّةُ اور اس اعتبار سے اشیاء کو خلق ممکن کہتے ہیں۔ اور تمام عیوب و نقائص اسی وجہ سے موجودات ممکنہ کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں۔ وَمَا عِنْدَ كُمْ يَنْقُذُ (اور جو کچھ تمہارے

پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا) پ ۱۴ ع ۱۹ دوسرے اعتبار کی طرف اشارہ ہے یعنی انسان کی ہستی باعتبار تعین و تشخیص فنا ہو جائے گی اور وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ

باقی رہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ باقی رہے گا۔ پ ۱۴ ع ۱۹ پہلے اعتبار کی طرف اشارہ ہے۔ (یعنی حقیقت ہی باقی رہنے والی ہے) اور تعین اشیاء کا ایک امر اعتباری ہے۔ اس جمیل حق تعالیٰ کے جمال کا ایک پردہ ہے

جس نے مظاہر موجودات کے آئینہ میں جلوہ دکھایا ہے اور بن اور چیزوں میں ایسی نسبت نہ ہو۔ ان سے ایک دوسرے کی معرفت ممکن نہیں اور چونکہ حق تعالیٰ واحد بالذات اور کثیر الصفات ہے۔ اس واسطے حکمت الہی کا یہ مقتضی

ہے مثلاً مٹی کے مختلف کھلونے ہوتے ہیں۔ گھوڑا۔ گرہا۔ طوطا۔ چڑیا۔ وغیرہ وغیرہ۔ مگر سب کو توڑ دیں۔ تو وہی اصلیت یعنی مٹی رہ جاتی ہے۔ شکلیں اور اُن کا تعین صرف ایک اعتباری بات ہے۔

۸۔ یعنی یہ صورتیں اور شکلیں جو الگ الگ اور مختلف نظر آتی ہیں یہ صرف اصل حقیقت کی پردہ ہیں۔ انہیں ظاہری صورتوں سے مختلف چیزیں اپنی ہستی ظاہر کر سکتی ہیں یہ نہ ہوں۔ تو اصل

۴ حقیقت ہی حقیقت رہ جائے۔

ہوا کہ انسان جو عارف حقیقی ہے۔ واحد شخص اور کثیر الصفات والا فعال و قوی ہو۔ تاکہ اس جامعیت کے سبب معرفت کاملہ جو ایجاد ممکنات سے اصل غرض ہے اسے حاصل ہو اور یہ جو عرفا کی عبارت میں ”بَيْنَ الْوَحْدَيْنِ“ آتا ہے اس سے وحدت حقیقی حق اور وحدت حقیقی انسان مراد ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو دراک ہوتی ہے وہ اپنی ذات کی تعین ہے کیونکہ وجود کا دائرہ نصف دائرہ ترویج کا اخیر درجہ ہے! اور مرتبہ انسانیت سیر وجودی کا مبداء ہے اور تفکر جو کثرت سے ملاحظہ کی طرف ایک حرکت معنوی ہے۔ اس کے بغیر یہ سیر ممکن نہیں۔ اسلئے فرمایا کہ خود را بید یک شخص معین معین ایسے تعین کے ساتھ کہ اس تعین میں تمام حقائق اور کمالات حقیقی و مجازی درج ہیں *

”تفکر گردنا خود چشتم من“ یعنی تعین کو امکان۔ وسیلہ اور مقدمہ کیساتھ منسوب کرنا! جب سمجھا بطور مشابہت جو جامعیت کی حیثیت سے تھی۔ اور اسلئے کہ چیزیں اپنی فاعل چیزوں (مخدوں) سے پہچانی جاتی ہیں۔ (ہیاں دونوں باتیں سمجھانی ضروری ہیں! اول تو یہ کہ حقیقت کے ساتھ مناسبت اور مشابہت رکھنے کے بدولت انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حقیقت نفس کے فرق سے اس کو اچھی ج سے سمجھتا ہے۔)

تفکر۔ سیر۔ سلوک جس کا موجد ذکر کرتے ہیں۔ اس سے انکی مراد سیر کشفی عیا فی ہے نہ کہ استدلالی (دیکھو بیت ۱) کیونکہ استدلالی کشفی کے مقابلہ میں جہل کے برابر ہے۔ اور احدیت کا تنزل کثرات امکانیہ میں احکام۔ اسماء اور صفات کے ظہار کیلئے مطلق کا مقید میں اور کل کا جزو میں جانا ہے اور یہ سیر جو انسان کا نقطہ دل یعنی احدیت تک پہنچتا ہے! اور سیر مقید بجانب مطلق اور جزوی لبوئے

۱ یعنی ایک میں ہی مختلف صفات مختلف افعال اور مختلف قوتیں پائی جاتی ہیں۔

۵ توضیح کیلئے بیت ۱۰۰۰ ملاحظہ ہو۔

۱۰ دیکھو بیت ۱۰۰

کلی کے نام سے موسوم ہے۔ سیر شعوری انقباضی ہے اور حقیقت میں یہی سیر ہے جو معرفت کشفی شہودی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا:۔

۸۔ زجزوی سوئی کلی یک سفر کرد و زانجا باز بہ عالم گذر کرد

ترجمہ۔ جزوی (یعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے) سے کلی یعنی واحد مطلق

کی طرف ایک سفر کیا (سیر الی اللہ) اور وہاں سے پھر دنیا میں آگیا (سیر بالہ)۔

شرح۔ جزوی یعنی تعین آدم جو خلاصہ تعینات و کثرت ہے۔ اس سے کلی یعنی واحد

مطلق کی طرف ایک سفر کیا یعنی انسان کامل (آدم) سیر شعوری و رجوعی کے ذریعہ مقام

احدیت تک پہنچ گیا اور سیر الی اللہ ختم ہوئی۔ وہاں فنا و مقام اطلاق تک پہنچنے کے

بعد پھر مرتبہ تقید میں واپس آیا کیونکہ ناقصوں کی تکمیل کیلئے حکمت الہی کا یہی مقتضا

تھا یعنی سیر بالہ سے واپس آیا۔ اور اس سیر بالہ میں سالک واصل عارف پر

ظاہر ہو گیا کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے جو اشیاء کی کثرت کی صورت میں تجلی و

ظہور دکھاتی ہے! اور ہر ایک تعین میں کسی خاص صفت کیساتھ ظہور کرتی ہے۔

اور کثرت کی نمود کثرت صفات کے اقتضا کے سبب ہے! اور صفات کی کثرت

سے ذات واحد میں کثرت لازم نہیں آتی اور اسی سبب سے فرمایا:۔

۹۔ جہاں را دید مرا اعتباری چو واحد گشتہ در اعداد ساری

ترجمہ۔ جہاں میں انسان کامل نے (مقام احدیت سے واپسی کے وقت) جہاں کو

ایک امر اعتباری پایا۔ جس طرح کہ ایک سب عدووں میں سلطنت کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف نے اس سیر بالہ میں عالم کی تمام کثرتوں کو دیکھا۔ کہ اسی

ایک وجود سے قائم ہیں۔ پس صاف ظاہر ہو گیا کہ اس وجود واحد کے سوا اور کوئی

موجود حقیقی نہیں ہے! اور یہ بے انتہا کثرت۔ کلیہ۔ اطلاق اور قید سب اس ایک

حقیقت کے مختلف اعتبارات ہیں۔ اور اشیاء مجرود کی غیریت اعتباری سے

زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اور اس وجود واحد مطلق کی سیر کثرات میں ایسی ہی

لے دیکھو بیت ۱۰

ہے جیسے 'ایک' کی سیر اعداد میں۔ کیونکہ اصل میں سارے اعداد 'ایک' کی تکرار سے بنتے ہیں۔ اور اعداد غیر قنناہیہ کے مراتب ان کی خاصیتوں کے ظہور کی شرط ہے۔ تین ضرب تین سے طاق اور چار ضرب چار سے جفت عدد حاصل ہوتے ہیں۔ مگر سب خاصیتیں 'ایک' ہی کی ہیں! اور یہ مراتب کی گریں۔ اس 'ایک' کی مختلف خاصیتوں کی مظہر میں اسی طرح موجودات امکانیہ کے مختلف مراتب جسے عالم کہتے ہو۔ اسماء الہی کے ظہور کی شرط ہے۔ کیونکہ اگر کسی مجرم کا جرم نہ ہو۔ تو غفور و رحیم اور صار (ضرر پہنچا نیوالا) اور تقسم (اسماء الہی) کے احکام ظاہر نہ ہو سکے۔

پس جب آدم یعنی انسان کامل نے موجودات کی کثرت کو اسی ایک حقیقت پر قائم دیکھا۔ تو اسکی نظریں اور کوئی نہ رہا۔ اسلئے فرمایا:-

۱۰۔ جہان خلق و امراتر یک نفس شد کہ ہم آندم کہ آمد باز پس شد ترجمہ۔ عالم خلق (جسمانی) اور عالم امر (روحانی) دونو ایک نفس (رحمانی) سے پیدا ہوئے۔ پس وہ نفس رحمانی جو وقت آیا اسی وقت واپس چلا گیا۔

شرح۔ خلق وہ عالم ہے جو مادہ و مدت سے موجود (عالم اجسام) اور امر وہ عالم ہے جو موجود کے حکم سے بے مادہ و مدت موجود ہو جائے (عالم ارواح) پس عالم خلق و عالم امر دونو ایک ہی نفس رحمانی (تجلی حق) سے کثرت کے آئینوں میں ظاہر و نمایاں ہو گئے۔ پس جب نفس رحمانی موجودات ممکنہ پر وجود عام کا فیض سیر نزولی کے ذریعے پہنچا چکا۔ اور تنزل کے آخری مرتبہ یعنی مرتبہ انسانی تک پہنچ چکا تو اسی وقت سیر رجوعی سے واپس چلا گیا۔ یعنی قید اور کثرت کو چھوڑ کر نقطہ آخر سے اول تک پہنچ گیا اور 'مطلق' ہو گیا۔

چونکہ کثرت کے مراتب صرف امر اعتباری ہیں۔ پس یہ آنا حسب نا بھی

۱۱۔ لا الہ الا خلق و الاخر (پ ۸ ع ۱۴)

۱۲۔ (نفس رحمانی دریمی کے لئے دیکھو بیت ۷)

اعتباری ہی ہے۔ اسی لحاظ سے فرمایا:-

۱۱۔ ملے اس جائیکہ آمد شدن نیست شدن چیں بنگری جز آمدن نیست

ترجمہ۔ لیکن اسجگہ آنا جانا کچھ بھی نہیں جانیکیوجب (غور سے) دیکھو تو وہ آنا ہی ہے شرح۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے واحد مطلق کے اور کوئی وجود حقیقی موجود نہیں ہے اور اشیا کا وجود صرف تجلی حق ہے۔ اشیا کی صورت میں۔ پس کثرت مراتب محض امور اعتباری ہیں۔ اسلئے اُن میں حقیقت (حق) کا آنا جانا بھی صرف اسلئے ہے کہ سالک کو اشیا میں سے ایک کی نسبت دوسرے کا مرتبہ اور ایک دوسرے پر تقدم معلوم ہو جائے۔ اگر آنا جانا حقیقی ہوتا تو سیر ترقی میں حقیقت جب ایک مرتبہ سے نیچے اترتی پہلا مرتبہ بالکل منعدم ہو جاتا۔ اور اسی طرح انسان جب ترقی کرتا تو سیر عروجی میں اسکی بھی یہی حالت ہوتی یعنی اسکی ترقی کی حد (مقام اطلاق) سے نیچے سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اشیا کی ہستی بطرح پہلے نظر آتی تھی ویسے ہی رہتی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنا جانا رحمانی تجلیات کے تجدد کا نام ہے اور اس سخن کی اصلیت یہ ہے کہ جلا اور استجلا ذات احدیت کے لوازم ہیں سے ہیں۔ اسلئے تجلی رحمانی کا فیض موجودات پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اشیا امکان ذاتی کے سبب آنا فنا فنا ہوتی رہتی ہیں! اور تجلی حق کے فیض سے پیدا ہوتی رہتی ہیں! ورفیض رحمانی کے تجدد میں اس قسم کی سرعت ہے کہ اسکے آنے جانیکا ادراک ممکن نہیں۔ بلکہ اسکا آنا جانا ہے! اور جانا عین آنا۔ اور حقیقت میں یہ آنا جانا اعتباری ہے حقیقی نہیں۔ (جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے)

مقام شہود میں صرف حق تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اسلئے فرمایا:-

۱۲۔ جسطرح مثلاً زید مکان کے اندر سے باہر چلا گیا تو مکان کے اندر زید نہیں رہا۔

۱۳۔ جلا۔ ظہور ذات اپنی ہی ذات میں اور استجلا۔ ظہور ذات تعینات یعنی موجودات میں۔

۱۴۔ شہود وہ مقام ہے جہاں سالک مراتب کثرات سے گذر کر توحید عیانی تک پہنچ جاتا ہے۔

وہاں اسلئے حقیقت کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

۱۲۔ باصل خویش راجع گشت اشیا ہمہ یک چیز شد پیدا و پنہاں
ترجمہ۔ جملہ اشیاء اپنے اصل (یعنی حقیقت) کی طرف راجع ہوئیں اور سب ظاہر اور
پوشیدہ چیزیں ایک ہو گئیں۔

شرح۔ اشیاء کثرت کا نام عالم ہے جو حقیقت میں عدم ہے۔ (یعنی کوئی ہستی
نہیں رکھتا) اور سب کا اصل حق تعالیٰ ہے۔ کیونکہ حقیقت میں ہر ایک چیز کا حاصل اسی
کی ہستی ہے! اور عالم جو خود نیستی ہے خدا تعالیٰ کی ہستی سے ہست ہے۔ (ہمراہ دست)
اور سب کا رجوع اسی کی طرف ہے۔ بلکہ درحقیقت سب کچھ وہ خود ہی ہے (ہمراہ دست)
پنہاں سے مراد عالم غیب و امر ہے اور پیدا سے عالم شہادت و خلق یک چیز
یعنی غیرت جو ظاہر میں تھی احدیت کے تجلی میں محو ہو گئی۔ احدیت اس وہی دونی کو
دور کر دیتی ہے) اور وحدت محض ظاہر ہو گئی۔

چونکہ وحدت کا ظہور نقش کثرت میں (یعنی پیدائش و ایجاد) اور کثرت کی باز
وحدت کی طرف (یعنی مرگ و فنا) نفسِ حمانی کے آثار ہیں اسلئے فرمایا:-

۱۳۔ تعالیٰ اللہ قدیے کو بیک دم کند آغاز و انجام دو عالم
ترجمہ۔ رفیع و عظیم ہے وہ خداوند کریم کہ ایک دم نفسِ حمانی سے آغاز
کرتا ہے یعنی ممکنات کو پردہ عدم سے وجود میں لاتا ہے! اور اسی دم سے دونوں
عالم کا انجام کرتا ہے یعنی کثرت نور وحدت میں مل جاتی ہے۔

چونکہ کثرت وحدت ہی کے مختلف اعتبار اور ظہور ہیں اسلئے فرمایا:-

۱۴۔ جہانِ خلق و امر اس جائیکے شد یکے بسیار و بسیار اند کے شد
ترجمہ۔ جہانِ خلق (عالم اجسام) و جہانِ امر (عالم ارواح) یہاں دونوں ایک ہو
گئے۔ ایک بہت سے، اور بہت سے، تھوڑے ہو گئے۔

شرح۔ عالم غیب اور عالم شہادت کی کثرت مقام وحدت الوجود مطلق
میں سب ایک ہیں! اور تجلی میں اس ایک (یعنی وجود واحد) کے ظہور نے بہت سے،
دکھائے اور سیر عروجی (یعنی سیرالی اللہ) میں وہی بسیار جو صرف نمود کثرت ہے۔

تھوڑی ہو گئی۔ یعنی وحدت حقیقی کی طرف واپس چلی گئی۔

جو شخص تعدد و اشیا (کثرت) کو حقیقی سمجھتا ہے! اور وحدت الوجود کا منکر ہے! اس کی تردید کیلئے فرمایا:۔

۱۵۔ ہم از وہم تست این صورت غیر کہ نقطہ دائر است از سرعت میر ترجمہ۔ یہ کثرت و غیریت سب تیرے اپنے وہم کا نتیجہ ہے جب طرح کہ ایک نقطہ رفتار کی تیزی سے دائرہ کی شکل میں نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی غیریت اور کثرت کی نمود وہم خیال سے ہے ورنہ حقیقت میں ایک نقطہ وحدت ہی ہے۔ کہ مختلف ذاتوں (تعینات) کے فنا و پیدائش کی سرعت سے ایک گول خط کی شکل لیتا ہے۔ اور یہ اختلاف صفات الہی کے اختلاف کے سبب ہے) اور تعینات حتیٰ کے تجدد سے حرکت معلوم ہوئی۔ تعینات متواتر کی کثرت سے وقت کا وہم ہوا۔ اور اس خیالی کثرت غیر متناہیہ کی نمود شروع ہوئی۔ جب آگ کے نقطہ کو تیز سے حرکت سے پھرائیں تو دائرے کی صورت نظر آتی ہے۔ حقیقت میں سوائے اس نقطہ کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح نقطہ وحدت ہی ہے کہ تجلیات غیر متناہیہ کی سرعت تجدد سے موجودات ممکنہ کے دائرہ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور چونکہ ایسا ہے اسلئے فرمایا۔

۱۶۔ یکے خط است زاول تا باخر براو خلق جہاں گشہ مسافر ترجمہ۔ شروع سے اخیر تک صرف ایک خط ہے جس پر جہاں کے لوگ سفر کرتے ہیں۔

شرح۔ اول موجودات (عقل اول) سے لیکر آخری منزل (مرتبہ انسانی تک) مرتبہ انسانی سے لیکر مرتبہ الہیہ تک (جس سے دائرہ کا آخری نقطہ ملتا ہے) ایک گول خط معلوم ہوتا ہے جو نقطہ وحدت و تعینات سے ظاہر ہوتا ہے! اس خط پر جہاں لوگ مسافر ہیں۔ جو پر سے سے ظاہر ہوتے ہیں! اور ظاہر سے پوشیدہ۔ جان و غیر جان اور نفوس کا آغاز و انجام اور تقدم و تاخر نقطہ وحدت کی نسبت کی کمی بیشی ہے۔

فحص ہے۔ (یعنی جو چیز اس سے زیادہ قریب ہوگی وہ مقدم ہوگی جو بعید ہوگی وہ مؤخر)۔
 نعت سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 چونکہ اس راہ میں آنا جانا بغیر ایسے راہبر کے جس میں کمال اعتدال خداوندی ہو
 کمال سے بعید ہے اس لئے فرمایا:-

۱۰۔ دریں رہ انبیاء چوں ساربانند دلیل و رہنمائے کاروانند
 ترجمہ۔ اس رستے میں جبکہ ذکر اوپر آیا ہے، انبیاء علیہم السلام ساربان کی
 مانند ہیں۔ رستے کے رہبر اور کارواں کے رہنما ہیں۔

شرح۔ یعنی اس راہ مبدا و معاد میں انبیاءؑ جنکو اپنے اپنے ذاتی کمال کے مطابق
 مور۔ منازل مراحل۔ ہدایت و موانع کی حقیقتوں سے واقفیت حاصل ہے ساربان
 مانند ہیں اور انبیاء کو ساربان سے تشبیہ دینے میں ایک باریک اشارہ ہے کیونکہ صوفیوں
 اصلاح میں نفس انسانی کو جو وقت کہ وہ ریاضت اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت
 مستعد ہو۔ بقرہ (گائے) کہتے ہیں! اور سلوک میں مشغول ہونیکے بعد اسے بد نہ
 تے ہیں۔ اور بد نہ وہ شتر ہے جسے عید الضحیٰ کے دن مکہ معظمہ میں ذبح کرتے ہیں۔
 لاصہ سخن یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام خلق کی ہدایت کے لئے ہیں اور ہدایت
 یعنی جو مبدا کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اسی گروہ کے لائق ہے جنہوں نے
 نہ نفس کو خواہشوں کی مخالفت اور اختیار میں موت کی تیغ سے ذبح کیا ہو یا
 دیا کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت اسی گروہ کے نفوس کو منزل (مقصود) تک پہنچانے
 میں ہے۔ اگرچہ حکم نبوت سب پر شامل ہے تاہم فرمایا۔

۱۱۔ وزیشتاں سید ماگشت سالار ہم او اقل ہم او آخر دریں کار
 ترجمہ۔ اور ان سب نبیوں میں سے ہمارے سردار و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 سب سے بزرگ و مقدم ہیں۔ اور اس کار (نبوت) میں وہی اول ہیں

۱۲۔ یعنی مجبوری اور طبعی موت نہیں بلکہ خواہشات کے مارنے کا نام موت ہے مَوْتُوا قَبْلَ انْ
 وَتُؤْمَرُوا مِنْ بَیْنِہُمْ رَجَاؤُ ۝ سید الکونین ختم المرسلین۔ آخر آمد بود فخر الاولین

اور وہی آخر فرمایا:-

۱۹۔ احمد دریم احمد گشت ظاہر دریں دو ساول آمد عین آخر ترجمہ۔ احمد (حق تعالیٰ) احمد کی میم میں ظاہر ہو گیا۔ اور پہلا عین (عقل کل اور عقل اول) اس دور میں پیچھے ہو گیا۔

شرح۔ اسماء۔ صفات۔ نسب اور تعینات کی زیادتی کی نفی کے باعث واحد اسم ذاتی ہے۔ اور میم احمد سے مراد تعین محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور یکم مراتب وجود مطلق (یعنی احمد حق تعالیٰ) آنحضرت میں ظاہر ہوا کیونکہ حقیقت احمد ہی احمد کی حقیقی مظہر ہے۔ اور میم احمد سے اس دائرہ کی طرف اشارہ جو حقیقت محمدی صلعم کا مظہر ہے۔ اور میم اس لئے کہا کہ تمام مراتب کو نبیہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جزو ہیں فرمایا:-

۲۰۔ ز احمد تا احد یک میم فرق است جہانے اندراں یک میم عرق است ترجمہ۔ احمد سے احد تک ایک میم کا فرق ہے اور ایک جہان اس میم میں ڈوبا ہوا ہے۔

شرح۔ حرف میم عدد میں چالیس ہے بحساب حمل (اور از روئے کلیۃ موجودات کے مراتب بھی چالیس ہیں پس سب صورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور معنی کی طرح ہے۔ دیکھئی ایڈیشن جس میں صرف تین ہے۔ اس میں یہ شعر نہیں ہے۔

۲۱۔ بدو ختم آمدہ پایان این راہ بدو منزل شدہ ادعوالی اللہ

ترجمہ۔ آپ پر ہی یہ رستہ ختم ہوتا ہے اور آپ پر ہی ادعوالی اللہ نازل ہوا۔

شرح۔ انبیاء علیہم السلام کو دعوت کی راہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر ختم ہے۔ یہاں تک کہ جناب سب نبیوں کے ناسخ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۵ جیسا کہ ایک شاعر نے آنحضرت کی زبان سے کہا۔ ظہور تو بہ من است و وجود من ازت "فَلَسْتُ تَظْهَرُ وَلَا أَمْرًا كُنْ وَلَا لَکَ تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے۔" میں نہ ہوتا تو تیرا ظہور نہ ہوتا۔ اور تو نہ ہوتا تو میرا وجود ہی نہ ہوتا۔

کی نبوت جس طرح از کی تھی اسی طرح ابدی ہوگی! اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور خدا تعالیٰ کے جامع اسم اللہ کا مظہر ہے (دیکھو بیت ۱) اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوا۔ **هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ (پارہ ۶)** یعنی (کہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ) توحید ذاتی کا طریق جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ میرا حقیقی راستہ ہے۔ کیونکہ میں محمد ہوں اور میں خلقت کو خدا تعالیٰ کے اسم جامع اللہ کے ساتھ بصیرت سے بلاتا ہوں۔ کیونکہ میں اسکا مظہر ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آغاز و انجام کی جامعیت کے باعث سب حقیقی واقفیت رکھتے تھے! اور جانتے تھے کہ اشخاص عالم میں سے ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی نہ کسی اسم کی ربوبیت (نگہداشت و پرورش) کے نیچے ہے! اور اسی اسم کا بندہ و پرورش یافتہ ہے جسکا وہ مظہر ہے۔ پس ان سکون مختلف اسماء (الہیہ جنکے زیر سایہ ہیں) کے عوض ایک نام اللہ کیساتھ دعوت دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ میں تمام نام آجاتے ہیں! اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَا أَدْنَابُ مَقَمَرٍ قَوْنٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْنَابِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (دیکھو بیت ۱) دعوت بر بصیرت کے یہ معنی ہیں کہ ایک اسم کی نسبت اس سے اعلیٰ اسم سے پکڑے۔ ورنہ ذات احدیت کا سر بیان سبباً کیا تھا برابر ہے۔

چونکہ ہر ایک سالک کا مقام اسکے حال کے لائق اور مطابق ہوتا ہے اسلئے فرمایا۔

۲۲۔ مقام دلکشائش جمع جمع است جمال جاں فرائش شمع جمع است

ترجمہ: شمع جمع، آنجناب کی دلکشی کا مقام ہے۔ اور آپ کا جمال جانفراسب کیلئے روشنی کا منبع ہے۔

شرح۔ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے محض موبہیت سے سالک کے پاک دل پر دار و ہوتا ہے! اور بغیر سالک کے عمل کے ظہور نفس سے زایل ہو جاتا ہے اسے حال کہتے ہیں! اور جب حال دائمی ہو جائے اور سالک کو اسکا ملکہ ہو جائے تو اسے مقام کہتے ہیں بسبب اسبیں سالک کی اقامت کے اور چونکہ حال مقام ارباب قلوب (صاحب دلوں) کی خصوصیات

۱۔ میرا طریق تو یہ ہے کہ سب کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہ جان بوجہ کر کرتا ہوں۔

میں سے ہیں! اسلئے فرمایا کہ آنحضرت صلعم کی دلکشتانی کا مقام شمع جمع ہے اور جمع اس گروہ کی اصطلاح میں فرق کے مقابل ہے! اور فرق حق اور خلق کے درمیانی پردہ کو کہتے ہیں یعنی تمام خلقت دیکھتی ہے۔ کہ حق، ہر طرح سے خلقت سے الگ اور اسکا غیر ہے۔ اور جمع مشاہدہ حق بغیر خلق کے ہے! اور جمع الجمع مشہود خلق قائم بحق ہے یعنی حق بجمع موجودات میں جلوہ فرماتا ہے اور اس مقام کو فرق بعد الجمع اور فرق ثانی کہتے ہیں! اور محو بعد المحو بھی کہتے ہیں! اور اس سے اسے کوئی مقام نہیں! آنحضرت صلعم کا جمال جانفزا یعنی تمام صفات و اجماع کے کمالات کی جامعیت را اور جمال جانفرا سے یہی مراد ہے! جمع کی شمع ہے یعنی تمام کاموں کے قلوب اور ارجح کی انجمنوں کی روشنی ہے فرمایا۔

۲۳۔ شدہ او پیش دولہا جملہ دپے گرفتہ دست جانما دامن سے

ترجمہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں در سب ل انکے پیچھے! اور جانوں کے ہاتھ نے انکا دامن پکڑا ہوا ہے۔

شرح یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ولایت میں سب سے آگے اور سب سے زیادہ ہیں! اور کلی طور پر عالم اطلاق کی طرف متوجہ ہیں یعنی عالم قید سے وگردان اور تمام انبیا و اولیاء کے دل تابع ہو کر پیچھے پیچھے اصلی مقام کی طرف جا رہے ہیں اور انکی ارواح مقدسہ نے اپنا دست متابعت (پیروی) و مباہلت (بیعت) آنحضرت صلعم کے دامن میں ڈال کر کثرت کے حجاب سے خلاصی پائی۔

چونکہ انبیا کے وارث اولیا ہیں اسلئے فرمایا:-

۲۴۔ دریں رہ اولیا باز از پس پیش نشانے مے دہند از منزل خویش

ترجمہ! اس راہ میں اولیا آگے پیچھے سے اپنی اپنی منزل کا پتہ دیتے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس خط مستدیر دہیت (ہال) و موہوم میں جو آغاز و انجام کے اعتبار سے ایک جنگل بن گیا ہے اولیا جو کہ مقام بے نشانی میں پہنچے ہوئے ہیں! اور انبیا علیہم السلام کی متابعت کے سبب وہ بھی آگے پیچھے ہیں یعنی بطرح انبیا میں کمال مرتبہ کے لحاظ سے تقدم و تاخر ہے! اولیا جو انبیا کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان میں

بھی تفاوت مراتب ہے اور اس وجہ سے ہر ایک اپنے حال و مقام کا پتہ اور نشان دیتا ہے جسکی سیر اس کی کاشفہ (یعنی) کے طور پر کی ہوئی ہے فرمایا:-

۲۵۔ بحرِ خوشن گشتند واقف سخن گفتند از معروف و عارف
ترجمہ اپنی حد سے آگاہ ہو کر (یعنی اپنی منزل پہنچ کر) معروف و عارف کی باتیں کرتے ہیں۔

شرح۔ عارف سے وہ سالک مراد ہے جو کہ مقام تقید سے مقام اطلاق میں میر کر جائے اور معروف سے مراد حق تعالیٰ ہے کہ سب کا مبداء و معاد ہے۔

۲۶۔ یکے از بحرِ وحدت گفت انا الحق یکے از قرب و بعد و سیر ز ورق
ترجمہ بحر وحدت میں سے ایک نے 'انا الحق' کہہ دیا۔ اور ایک 'قرب' بعد اور نکستی کی سیر کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔

شرح۔ قرب سے مراد فطرہ کی سیر دریا کی طرف اور مقصد حقیقی کو پہنچنا اور صفات الہی سے متصف ہونا ہے اور بعد سے مراد صفات بشر اور لذات نفسانی کی قید میں تقید جو کہ مبداء حقیقی سے دوری کا باعث ہے۔ اور نیز حقیقت حال سے بے خبری اور سیر ز ورق کے معنی فطرت انسانی سے پار ہونا اور کثرت کی موجوں سے گذر کر مقام وحدت میں پہنچنا ز ورق سے مراد نشاء انسانی کے تعین کی کشتی اور تعین انسانی کو ز ورق کیساتھ واسطے مخصوص کیا۔ کہ توجید عیانی کے دریا کی سیر میں انسانی فطرت کے سوا کسی اور کو دخل نہیں دینا حقیقت میں تعینات صوری و معنوی میں سے ہر تعین بحر وحدت کی کشتی ہے۔

۲۷۔ یکے را علم ظاہر بود حاصل نشانے داد از خشکی با حل
ترجمہ۔ ایک کو علم ظاہری سے بہرہ تھا۔ اسلئے اس نے ساحل کی خشکی کا پتہ دیا۔

۱۰ دیکھو جواب پنجم ۱۰ دیکھو جواب ہفتم

۱۰ تَخْلِقُوا يَا خَلْقِ اللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ لِي عَادِمٍ پیداکرو حدیث

۱۰ دیکھو جواب پنجم ۱۰ دیکھو جواب دہم

شرح ایک کو علم شریعت حاصل تھا اور باوجود کمال معنوی کے علم ظاہر کے احکام اس پر غالب تھے کہ قسمت ازلی نے اسے یہ بھی دیا ہوا تھا پس اپنے حال کے مقتضائے وہ ساحل کی خشکی کا نشان دیتا تھا۔ (خشکی ساحل سے مراد شریعت ہے) کیونکہ سلامتی خشکی میں حاصل ہوتی ہے۔

بدریا در منافع بے شمار است و گر خواہی سلامت بر کنار است
۲۸۔ یکے گوہر بر آورد و ہدف شد یکے بگذاشت آن نہ و صدف شد

ترجمہ۔ کسی نے موتی نکال لیا یعنی راز حقیقت کو پردہ سے نکال دیا اور منصور کی طرح انا الحق کہہ دیا اور (تیر ملامت کا) نشانہ بنا اور کوئی موتی کو چھوڑ کر سیپ کے پاس گیا۔

شرح۔ یعنی بحر حقیقت کے غوطہ زنوں میں سے ایک گروہ احکام ظاہری کے سیپوں میں سے گوہر سراز نکال لایا اور اسکا اظہار کرنے لگا اور خلقت کے طعن و ملامت کے تیر کا نشانہ بنا اور دوسرے گروہ یعنی اولیاء نے گوہر سراز کو ویسے کے ویسے ہی سیپوں میں پوشیدہ رہنے دیا اور زبانی جو کچھ کہا۔ وہ شریعت اور طریقت کے سیپ کی شرح اور بیان تھا۔ (نہ کہ حقیقت معرفت کے گوہر کا) اور بعض اور اولیاء تھے جنہوں نے چاہا کہ مشاہدات و مکاشفات کا اظہار ایسے طریقے سے کریں کہ ہر ایک آدمی ان کے معانی کو پہنچ نہ سکے انہوں نے اشارہ کنایہ سے کام کیا۔ اور انکا کلام نہایت غور و تامل سے سمجھ میں آسکتا ہے۔

چونکہ موجودات ممکنہ کی نسبت واحد مطلق کے وجود کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے جزو کی نسبت کل کیساتھ اسلئے فرمایا:-

۲۹۔ یکے در جزو و کل گفت ایس سخن باز یکے کرد از قدیم و محدث آغاز
ترجمہ۔ کوئی جزو و کل کی باتیں کرتا ہے اور کسی نے قدیم و محدث کا ذکر شروع کر دیا۔

۱۵ دیکھو جواب ششم تمثیل دوم اور جواب دہم۔

۱۶ دیکھو جواب یازدہم۔ ۱۷ دیکھو جواب دوازدہم۔

شرح۔ یعنی ادایاء جو مقربان و رگاہ ہیں حقیقت حال سے واقف ہو کر خدا تعالیٰ کے مختلف مراتب اطلاق یقیدہ ظہور اور مختلف شانوں کو عبارت اور اشارت سے تعبیر کرنے لگے۔ اسلئے فرمایا:-

۳۔ یکے از زلف خال من خط بیاں کرد شراب شمع و شاد را عیاں کرد ترجمہ۔ کسی نے زلف خال اور خط کا بیان کیا اور شراب شمع اور شاد را کو ظاہر کیا۔ شرح۔ کثرت کو زلف و خط سے اسلئے تشبیہ دی ہے کہ وہ روسے وحدت کو بھانپنے والی ہے اور نقطہ وحدت کو خال سے تشبیہ دی ہے تاکہ نہ نظروں کی نکتہ سے پنہاں رہے اور عشق ذوق اور سکر کو شراب سے اور نور الہی کے پرتو کو جو مالک کے دل میں کئی طریقوں سے ظہور کرتا ہے۔ شمع کیساتھ اور ذات مطلق لے جمال کے تجلی کو معشوق ظاہری کیساتھ۔

۲۔ یکے از ہستی خود گفت و پندار یکے مستغرق بت گشت و زنار ترجمہ۔ ایک نے اپنی ہستی و پندار خودی و غور کا ذکر کیا اور ایک بت گشت و زنار (مید حق) میں مستغرق ہو گیا۔

شرح۔ سالک جنہوں نے راہ طریقت اپنے پاؤں سے طے کیا ہوا ہے جانتے ہیں کہ منزل مراد تک پہنچنا نفی و اثبات کے وسیلہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اسلئے سالک کو شروع میں کلاً لا الہ الا اللہ کے ذکر کی تلقین کرتے ہیں تاکہ کلمہ کلاً تمام اغیار کی جو ظاہری نمود رکھتے ہیں نفی کرے اور کلمہ اے اللہ سے وحدت حق کا اثبات کرے اور سالک کیلئے ہستی اور پندار خودی کا کوئی مانع نہیں اسلئے اولیا پہ حجاب ہستی اور پندار خودی کے متعلق بتاتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں اور بعض اولیا باوجود میں متغلق رہتے ہیں (یہی مراد ہے) کے کمر جان پر زنا رخصت باندھتے ہیں۔

دیکھو جواب سیر دہم۔ لکھ دیکھو جواب چہار دہم۔

دیکھو جواب پانزدہم۔

نفی و اثبات کے مختلف معنوں کیلئے دیکھو کشف المحجوب باب اصطلاحات۔

چونکہ خدا کا تجلی مختلف استعدادوں اور قابلیتوں کے مطابق مختلف ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ ہر ایک سالک الگ رستہ چلے۔ اور ہر ایک عارف کسی اور ہی منزل کا پتہ دے۔ اسلئے فرمایا:-

۳۲۔ سخنما چوں بوفوق منزل افتاد درانہام خلایق مشکل افتاد ترجمہ۔ باتیں چونکہ اپنی اپنی منزل کے مطابق ہیں اس واسطے لوگوں کی عقلوں کو (انکا سمجھنا) بہت مشکل ہو گیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ اولیاء میں سے ہر ایک فیض (الہی) کی خصوصیات کی بنا پر دینی اس لئے کہ ہر ایک کیساتھ فیض الہی کے مختلف درجے ہوتے ہیں (اپنے اپنے وجدان کی تعبیر اپنے مقام کے مطابق کرتا ہے اور اس گلشن میں ہر ایک بلبل نیا نغمہ ہی گاتی ہے۔ یہ مراتب کا فرق مشکلات کا موجب ہے اور اسکا سمجھنا لوگوں کی عقلوں کیلئے مقامات اولیاء سے ناواقفیت کے سبب بہت مشکل ہے۔ یہ قابل طالب جسکی دامنگیر طلب ہو۔ اور ایسی عبارت سے حیران ہو گیا ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات (فرق مراتب) کا جاننا ضروریات میں سے ہے۔ اسلئے فرمایا:-

۳۳۔ کسے را کاندہیں معنی است حیران ضرورت باشد دشواری آں ترجمہ۔ جو شخص ان معانی کے سمجھنے میں حیران ہو۔ اسلئے ان اصطلاحات (فرق مراتب) کا جاننا بہت ضروری ہے۔

شرح۔ چونکہ اس گروہ کے علوم و معارف وجدانیات میں سے ہیں۔ (یعنی پڑھنے پڑھانے سے حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ عملی طور پر انہیں منازل و مراحل کو طے کر نیسے معلوم ہو سکتی ہیں) جسے درود یا بھوک وغیرہ۔ لاکھ بیان کریں جس آدمی نے کبھی تجربہ نہ کیا وہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ انکا مفہوم کیا ہے۔ اسلئے ان کی اصطلاحات سے واقفیت نہ کرے۔ انکے حالات معلوم نہیں ہوتے اگرچہ ہوتے ہیں تو اسی طرح جس طرح کہ الفاظ سے معانی۔ پس کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان عبارات و اشارات کو سمجھنے سے قابل طالب انکے حالات حاصل کر لیتا ہے۔ اور ان کے کمالات سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

اور آفرینش (انسان) کا اصلی مقصد معرفت الہی حاصل کر لینا ہے پس ایسے عارف کامل پر جو تمام منازل و مقامات سے مشرف ہو۔ اور عین یقین سے دیکھتا اور جانتا ہو۔ کہ اولیاء میں سے ہر ایک کس جگہ کی خبر دیتا ہے۔ لازم ہے کہ قابل طالب جسے انکے متعلق حیرت ہو۔ اسکے شبہات اچھی طرح رفع کر دے۔ اور مقام حیرت میں نہ چھوڑ دے۔ پس اسی لئے اس کتاب کے نظم کرنے کا سبب مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب انہیں معنوں کو بیان کرتی۔ پس فرمایا۔

۳۴۔ گذشتہ ہفت و دہ از ہفت سال زہرت ناگہاں در ماہ شوال

۳۵۔ رسولے باہزار اطفال و احسان رسید از خدمت اہل خراسان
ترجمہ ہجرت کے ۱۰۰۰ سال گزے تھے (یعنی ۱۰۰۰ھ میں) کہ شوال کے مہینے
بں ناگاہ ایک قاصد ہزار اطفال و احسان سے اہل خراسان کی طرف سے پہنچا۔

شرح۔ چونکہ رسول مرسل کے مناسب ہو سکتا ہے۔ اسلئے ضرور ہے کہ وہ
طف الہی اور احسان نامتناہی سے بہرہ ور ہو فرمایا۔

۳۰۔ بزرگے کاندراں جاہست مشہور باقسام ہنر چوں چشمہ نور

۳۱۔ جہان جان تن را نور عینی امام سالکان سید حسین

ترجمہ۔ وہ بزرگ جو وہاں (خراسان میں) مختلف ہنروں میں منفرد مشہور
ہے جیسے نور کا چشمہ (آفتاب) جہاں۔ جان اور تن کیلئے آنکھوں کا نور یا لکوں
امام یعنی امیر سید حسین

شرح۔ اس بزرگ سے جسکا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ آسمان یا دت کے قطب

۱۔ علم یقین۔ حق یقین۔ عین یقین۔ یقین کے تین درجے ہیں۔ علم یقین کسی چیز کی مابیت
اصلیت صرف جان لینا۔ جیسے اس امر کا یقین کہ زہر قاتل ہے۔ عین یقین اس امر کا ملاحظہ
کر لینا۔ جیسے کسی کو زہر کھانی سے مرتے دیکھنا۔ حق یقین۔ خود تجربہ کرنا اور اس امر
محمول ہو جانا۔ جیسے خود زہر کھا کے مرتیانا۔ یاں عین یقین کے معنی یقین کی آنکھوں سے نہیں
۵ یعنی ۱۳۱۶ھ

اور دائرہ ولایت کے مرکز امیر سیّد حسینؒ مراد ہیں۔ جو شیخ الاسلام والمسلمین شیخ
بہاؤ الدین زکریا ملتانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اور وہ دنیا کے شیخ المشائخ
شہاب الملّت والدین سروردی کے خلیفہ تھے۔ قدس اللہ سرار ہم و خدا ان سب
کے بھیدوں کو پاک کرے)

۳۸۔ ہمہ اہل خراساں از کہ دمہ دریں عصر از ہمہ گفتند ادبہ
ترجمہ: اہل خراسان میں سے سب چھوٹے بڑے اس زمانہ کے تمام آدمیوں
سے بہتر اس (امیر سیّد حسینؒ) کو جانتے ہیں۔

۳۹۔ نوشتہ نامہ در باب معنی فرستادہ بر ارباب معنی
ترجمہ: ایک خط معنی (حقیقت) کے متعلق لکھا اور اہل باطن (ارباب معنی)
کے پاس بھیجا۔

شرح۔ لیکن یہ خط از روئے امتحان نہیں لکھا گیا تھا جیسا کہ ظاہر لفظ
کی عادت ہے۔ بلکہ طالبوں کے شبہات کو رفع کرنے کے لئے۔

۴۰۔ در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکلبائے ارباب اشارت
ترجمہ: جس میں عبارت کی (یعنی لفظی) چند مشکلیں درج تھیں جو کہ ارباب اشارت
کے استعمال میں آتی ہیں۔

شرح۔ فرماتے ہیں کہ وہ نامہ چند مشکلات پر مشتمل تھا۔ جو ارباب اشارت

امیر سیّد حسینؒ کی وفات ۶۶۱ھ میں واقع ہوئی اور ہرات میں دفن ہوئے۔ دیکھو دیبا
۶۵۱ھ نواحِ ستان میں پیدا ہوئے۔ علوم ظاہری سے فراغت پا کر پندرہ برس تک درس تدریس
میں مشغول رہے اور بغداد شریف گئے۔ وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سروردی کے
خانقاہ میں مقیم رہے۔ ۶۶۱ھ میں وفات پائی۔

۶۵۳ برس کی عمر میں پ علوم ظاہری سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے
دعائے علوم باطنی سے بہرور ہوئے۔ پیر و سرور بزرگوں سے بھی فیض حاصل ہوا۔
وفات پائی اور بغداد میں دفن ہوئے۔

اولیاء اللہ کو پیش آتی ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اپنی منزل پر پہنچا ہوا ہے۔ اور اپنے اپنے شہود کی تعبیر الگ الگ طریقے سے کرتا ہے۔ اسلئے فرمایا: در آنجا مشکلی چند از عبارت کیونکہ معانی مختلف نہیں ہوتے! اور یہ اختلاف جو نظر آتا ہے صرف الفاظ میں ہوتا ہے۔

۴۱۔ بنظم آوردہ و پر سیدہ یک یک جہانے معنی اندر لفظ اندک

ترجمہ۔ (سوانوں کی طرز) پر ہر ایک بات نظم میں پوچھی گئی تھی! اور چند لفظوں میں ساری دنیا کے معنی شامل تھے۔ (یعنی تھوڑے لفظوں میں بڑی بڑی باتیں دریافت کی تھیں) شرح۔ یہ بھی اس بزرگ کے نہایت فضل و کمال کا ذکر ہے۔

۴۲۔ رسول آن نامہ را بر خواند نا گاہ فتاد احوال او حلے در افواہ

ترجمہ۔ جب قاصد نے وہ نامہ پڑھا تو فوراً یہ خبر ہر ایک زبان پر چڑھ گئی۔

۴۳۔ دراں مجلس خیراں جملہ حاضر بریں درویش یک یک گشتہ ناظر

ترجمہ۔ اس مجلس میں تمام عزت والے لوگ موجود تھے اور سب کی آنکھیں مجھ پر پڑنے لگیں۔

شرح۔ یعنی اس مجلس میں شہر تبریز کے بزرگ و اکابر حاضر تھے! اور اس سول اور

نامے کا ذکر ہو رہا تھا تو سب کی نگاہ اس درویش (مصنف) پر تھی۔ کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان مشکلات کو حل کرنا سولے اس بزرگ کے اور کسی سے ممکن نہیں۔

۴۴۔ یکے کو بود مرد کار دیدہ زما صد بار این معنی شنیدہ

۴۵۔ مرا گفتا جوابے گوئے در دم کہ آنجا نفع گیرند اہل عالم

ترجمہ۔ ایک صاحب نے جو واقف حال تھے! اور جنہوں نے کئی بار یہ معانی مجھ

سے سنے ہوئے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ فوراً (ان والوں کے) جواب کہ دو۔ کہ وہاں

(خراسان میں) بھی اہل عالم نفع اٹھائیں!

شرح۔ کہتے ہیں کہ وہ کار دیدہ جنہوں نے جواب لکھنے کیلئے حکم دیا۔ شیخ ابن الدین

تبریزی تھے جو مصنف کے پیرو مرشد تھے۔ اور یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔

۴۶۔ بدو گفتم چہ حاجت کیس مسائل نوشتم بار بار اندر رسائل

ترجمہ۔ میں نے عرض کیا۔ کیا ضرورت ہے۔ یہ مسائل تو میں کئی بار رسائل

میں لکھ چکا ہوں۔ (وہ رسالے نشر میں تھے)

۴۷۔ بے گفتہ و بے رفق مسئلہ ز تو منظوم میداریم مامول
ترجمہ انہوں نے فرمایا ہاں۔ مگر تم سے ہم یہ امید رکھتے ہیں۔ کہ سوالات کے
مطابق جوابات بھی نظم میں ہوں۔

۴۸۔ پس از الحاح ابشاں کردم آغاز جواب نامہ را در لفظ ایجاز
ترجمہ پس انکے اصرار پر میں نے مختصر نقطوں میں خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔
۴۹۔ بیک لحظہ میان جمع بسیار۔ بگفتم اس سخن بے فکر و تکرار

ترجمہ اس بڑے گروہ میں ... بلا تامل و تکرار میں نے فوراً لکھ دیا۔
۵۰۔ کنوں از لطف احسانے کہ دارند نما میں خوردہ گیری در گذارند
ترجمہ اب اپنے قدیم لطف و احسان سے مجھے عیب چینی سے معاف رکھینگے۔
۵۱۔ ہمہ اندکیں کس در ہمہ عمر نکرده پیچ قصد گفتن شعر

ترجمہ سب جانتے ہیں کہ اس شخص (مصنف) نے ساری عمر بھی شعر کہنے کا قصد نہیں کیا۔
شرح۔ اگر تمہیں یقین نہ ہو کہ وہ عمر اور شعر جو اس بیت کے قافیہ میں آئے ہیں۔
یہ اس وجہ سے ہیں۔ کہ مصنف معنی میں مستغرق ہے تو مولوی معنوی قدس سرہ العزیز
کا شعر سنو فرماتے ہیں۔

قافیہ اندیشم و دلدار من گویدم نندیش جز دیدار من
ترجمہ میں قافیہ کی درستی کی فکر کرتا ہوں اور میرا معشوق کتا ہے کہ سوائے
میرے دیدار کے کسی چیز کی فکر مت کرو۔
پس جو کوئی ذوق سلیم رکھتا ہے اس صاحب کمال (مصنف) کی نہایت لطیف
طبع کو اسی شعر سے سمجھ سکتا ہے۔

۵۲۔ شعر اور عمر میں سناو ہے (سناو عیب قافیہ ہے) جو اختلاف توجیہ کا نام ہے (شرح فرماتے ہیں کہ
شعر میں لفظی اور عروضی رعایتوں کو نظر انداز کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مصنف معنی
میں مستغرق ہے۔ اور سند میں مولوی معنوی کا شعر لائے ہیں۔

۵۲۔ برآں طبعم اگرچہ بود قادر وے گفتن نہ بود الا بنا در
ترجمہ۔ اگرچہ میری طبیعت شعر کہنے پر قادر ہے مگر میں نے سوائے چند موقعوں
کے کبھی شعر نہیں کہا۔

۵۳۔ ز نثر ارچہ کتب بسیار میساخت بنظم مثنوی ہرگز نہ پرداخت
ترجمہ۔ اگرچہ اس (مصنف) نے نثر میں بہت کتابیں لکھی ہیں مگر کبھی (دکھن راز جیسی)
مثنوی نظم نہیں کی۔

۵۴۔ عروض قافیہ معنی نہ سنجہ کہ ہر طرف درو معنی نہ گنجہ
ترجمہ۔ عروض و قافیہ معانی کو تول نہیں سکتے (معانی بہت بھاری ہیں)
کیونکہ ہر ایک طرف میں معانی نہیں سما سکتے۔

۵۵۔ معانی ہرگز اندر حرف ناید کہ بحر قلم اندر ظرف ناید
ترجمہ۔ معانی حرفوں میں نہیں سماتے... کیونکہ بحر قلم برتن میں نہیں آ سکتا۔

۵۶۔ چومن از حرف خود در تنگنایم چرا چیز دیگر بروے فزایم
ترجمہ۔ میں جو کہ حرفوں کی تنگی سے پہلے (نثر میں) ہی تنگ ہوں کس لئے
اور بوجہ اپنے اوپر ڈال لوں۔

شرح۔ یعنی جو چیزیں بطریق مکاشفہ و شہود ہم نے پائی ہیں الفاظ و حروف میں
نہیں سما سکتی (نثر کی حالت میں) اس واسطے ہم ظروف الفاظ کی تنگی کے سبب ان کے بیان
کو غیبی معذور ہیں۔ ایسی حالت میں یہ کیا ضرور ہے۔ کہ ہم عروض و قافیہ کی قید اور
بھی لگالیں۔ جس سے ظروف الفاظ و حروف اور بھی زیادہ تنگ ہو جائیں گے اس لئے کہ
کو مفاخرت کا تو ہم نہ ہو۔ ایک لفظ میں فرما دیا۔

۵۷۔ نہ فخر است این سخن کنایہ کلاست بنزد اہل دل تمہید عذراست
ترجمہ۔ یہ فخر و مباہات نہیں بلکہ ہکرا اور اہل دل سے عذرا ہی ہے (جو کچھ کیا اس کی
توفیق کا ہکرا اور جو عیب نقص رہ گئے ان کی معذرت)

شرح۔ یعنی جو باتیں و پردہ کر ہوئیں ہیں مثلاً ایک لحظہ میں جواب کا لکھنا مکمل کتابوں

کی تصنیف اور نظم سے بے اتفاقی۔ یہ فخر کے طور پر نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے۔ **وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** اور یہ بطور شکریہ ہے
۵۸۔ مرا از شاعری خود عار ناید کہ در صد قرن چو عطا ناید

ترجمہ مجھے اپنی شاعری سے کچھ شرم نہیں آتی کیونکہ سو صدیوں میں بھی عطارؒ جیسا ایک شاعر پیدا نہیں ہوتا۔

۵۹۔ اگرچہ زیں نمط صد عالم اسرار بود یک شتمہ از دکان عطار
ترجمہ۔ اس طرح اگر سو عالم اسرار لکھے جائیں تو بھی عطارؒ کی دوکان کے ایک شتمہ کے برابر بھی نہ ہوں۔

۶۰۔ وے این بر سبیل اتفاق است نہ چو دیوان فرشتہ استراق است
ترجمہ۔ لیکن یہ جو کچھ لکھا ہے حسب موقع جو بات دیکھی لکھ دی۔ دیو شیطان کی طرح یہ فرشتوں کی باتیں چوری چوری سنی ہوئی نہیں ہیں یعنی سب شتم دید واقعات ہیں) شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو معافی اس کتاب میں مذکور ہیں۔ یہ اتفاقہ سب کے سب خود تجربہ کئے گئے تھے۔ دوسروں کی تقلید سے یعنی سننا کر نہیں لکھے گئے۔

۶۱۔ علی الجملہ جواب نامہ در دم بگفت یک بیک نے بیش و نے کم
ترجمہ مختصر یہ کہ میں نے ایک دم خط کا جواب ایک ایک کر کے کمی بیشی کے بغیر لکھ دیا۔

۶۲۔ رسول آں نامہ ابتدا با عزاز و زان را ہے کہ آمد باز شد باز
ترجمہ۔ قاصد نے عزت کیساتھ وہ خط (یعنی جواب خط) لے لیا اور جس رستے سے

۱۵ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کر۔ (پ ۳۰ - ۱۸۶)

۱۵ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا وطن موضع کدکن نواح نیشاپور ہے پہلے عطاری کی دوکان کرتے تھے۔ ایک واقعہ سے متاثر ہو کر سب کچھ چھوڑ دیا۔ حضرت مجدد الدینؒ سے فیض حاصل کیا۔ ان کے متعلق مولانا روم فرماتے ہیں۔

۵۔ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم
آپؒ ۷۲ سالہ میں پیدا ہوئے اور ۷۲ سالہ میں وفات پائی اور نیشاپور میں دفن ہوئے۔

آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔

۶۳۔ دگر بارہ عزیز کار فرمائے مرا گفتہ براں چیرے میفرمائے
ترجمہ۔ ایک دفعہ پھر اسی محترم (بیت ۱۷) نے مجھ سے کہا کہ ”اسپر کچھ زیادہ کر“
یعنی جو کچھ مختصراً کہا تھا اس پر اضافہ کر کے پورا کر دے

۶۴۔ ہماں معنی کہ گفتی درمیاں آر زعین علم بر عین عیاں آر
ترجمہ۔ یہی معانی جو پہلے کے تھے مفصل بیان کر اور علم کے عین سے عیاں کے
عین پر لا

شرح۔ پس اسکو مطالعہ کرنیکا طریقہ یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب کے بعد غور و فکر
کرے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ علم الیقین سے
عین الیقین تک پہنچ جائے۔

۶۵۔ نئے دیدم در اوقات آن مجالے کہ پردازم بد و با ذوق و حالے
ترجمہ۔ اس وقت میں نے اس قدر فرصت و طاقت نہ دیکھی کہ اس (یعنی خدا) کا
کر ذوق و حال کیساتھ کروں۔

۶۶۔ کہ وصف او بگفت گو محال بہت کہ صاحب حال داند کا نیچہ حال است
ترجمہ۔ کیونکہ اسکی تعریف گفتگو سے بیان کرنی محال ہے۔ کیونکہ وہی شخص کسی حال کو
مجھ سکتا ہے جس پر وہ حال طاری ہے۔

۶۷۔ بے برو فوق قول قائل دین نکر دم رد سوال سائل دین
ترجمہ۔ لیکن قائل دین کے ارشاد کے مطابق میں نے دینی مسائل کے سوال کو رد نہ کیا۔
شرح۔ یعنی اگرچہ مجھ میں طاقت نہ تھی اور نہ سائل سے کوئی واسطہ تھا تاہم قائل
دین (یعنی حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشاد کی موافقت سے اس کے سوال
براں بفرمائی) کو رد نہ کیا۔ اور وہ ارشاد یہ ہے۔ **حَآئِمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَهُ**

پس سائل کو رد نہ کر پ ۳۰۔ ع ۱۸۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حدیث نہیں

۶۸۔ پئے آں تا شود روشن ترا سرار در آمد طوطی نطقم بگفتار

ترجمہ۔ اسلئے کہ وہ اسرار و معانی (جو جواب خط میں بیان کئے گئے تھے) زیادہ روشن ہو جائیں۔ میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔

شرح۔ یعنی پہلا جواب جو میں نے لکھا تھا وہ روشن تھا۔ لیکن اسے روشن تر کرنے کیلئے میرے نطق کا طوطی بولنے لگا۔ فرمایا۔

۶۹۔ بعون و فضل و توفیق خداوند بگفتم جملہ راور ساعتے چند

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل اور تائید سے مجھے سب چند ساعتوں میں کہنے

۷۰۔ دل از حضرت چو نام نامہ خواست جوابی بدل کاں گلشن باست

ترجمہ۔ دل نے جب حضرت (خداوندی) سے اس نامہ کا نام پوچھا۔ تو دل کو

جواب ملا کہ ”یہ ہمارا گلشن ہے۔“

۷۱۔ چو حضرت کرد نام نامہ گلشن، خود زو چشم دلہا جملہ روشن

ترجمہ چونکہ حضرت (خداوندی) نے اس نامہ کا نام ”گلشن“ (یعنی گلشن راز)

رکھا ہے! اس واسطے اس سے تمام دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔

شرح۔ مقدمات کتاب و حمد و نعت و سبب تالیف وغیرہ) سے فارغ ہو کر

سوال و جواب کا بیان شروع کیا۔

سوال اول

۷۲۔ نخست از فکر خویشم در تحیر چہ چیز است آنکہ گویشش تفکر

ترجمہ۔ سب سے پہلے میں اپنے فکر سے حیران ہوں کہ ”تفکر“ کسے کہتے ہیں۔

جواب اول

۷۳۔ مرا گفتی بگو چہ بود تفکر کنیز معنی بماندم در تحیر

ترجمہ۔ تم نے مجھے کہا۔ ”بتاؤ تفکر کیا ہے کہ میں اس کے معنی معلوم کر نیسے حیران

ہوں۔“

۴۔ تفکر قس از باطل سوئے حق میجز و اندر بدیدن کل مطلق
ترجمہ: تفکر باطل سے حق کی طرف جاتا ہے اور جز و مخلوقات میں کل مطلق
(حق تعالیٰ) کو دیکھنا۔

شرح بیت کے معنی یہ ہیں کہ اس گروہ (صوفیہ) کی اصطلاح میں 'تفکر'
سالک کا جانا سیرگشتی (استدلالی نہیں) کے ذریعے تعینات (موجودات) کی کثرت سے
و جو کہ حقیقت میں باطل ہیں) وحدت وجود مطلق کی طرف جو کہ حقیقی ہے۔ اور یہ 'جانا'
عبارت ہے سالک کے مقام 'فنا فی اللہ' میں پہنچنے سے اور وحدت ذات کے
نور کی شعاعوں میں ذرات کائنات کے محو و ناچیز ہو جانے سے۔ جس طرح قطرہ
سمندر میں فنا ہو جاتا ہے چونکہ تعین و تشخص وحدت حقیقی کے مشاہدہ سے مانع
آتی ہیں۔ فرمایا کہ ارباب اشارت کی زبان میں تفکر جو وسیلہ معرفت ہے اسے
کہتے ہیں۔ کہ راہ حقیقت کا سالک اپنی تعین اور دوسری تعینات (یعنی کل موجودات)
کو بحر وحدت میں مستغرق پلٹے۔ اور فنا عدم اصلی کی طرف رجوع کے بعد بقا باللہ
حاصل کر کے جمہ اشیا کو ظاہر و باطن میں ایک حقیقت کا منظر جانے اور پہچانے کہ ہر
ایک جگہ اس حقیقت نے ایک خاص طرز اور طریقے سے ظہور کیا ہوا ہے! اور تمام مظاہر
ممکنہ میں اس کو ظاہر پائے۔ اور تعینات کے افراد میں سے ہر ایک میں جو اصل میں
کل حقیقی کے اجزاء ہیں) دیدہ حق بین سے کل مطلق کا مشاہدہ کیے۔ اور اس میں غیبت

لمہ یعنی سالک اپنی ہستی کو بالکل مٹا دے اور ذات الہی میں فنا ہو جائے۔ یہی مقام ہے جس
میں میں منصور نے انا الحق اور حضرت بایزید بسطامی نے شجاعتی اکظم شافی کہا تھا۔
اور اس حالت میں ایسا کتنا محل الزام نہیں۔ مثلاً آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور سُرخ
ہو کر آگ کا ہمرنگ بن جاتا ہے۔ تو گو وہ آگ نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس میں تمام خاصیتیں آگ
کی پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آگ ہو گیا۔ فنا فی اللہ کے مقام میں انسان کی بھی
یہی حالت ہوتی ہے۔ (سوانح مولانا رحمہ اللہ مولانا شبلی)

لکھ یعنی اولیاء اللہ

کی مزاحمت اور دخل نہ ہو۔ کیونکہ جو کچھ مقید ہے جب اسے دیدہ بصیرت سے دیکھا جائے تو صاف نظر آجائے گا کہ وہی 'مطلق' ہے 'قید تعین'، کیسا متضاد تعین فی الحقیقت ایک اعتباری بات ہے۔ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ اور ہست مطلق کے سوا اور کوئی موجود حقیقی نہیں ہے اور یہ مرتبہ کاملوں کے شہود کی انتہا چونکہ یہ فکر کا بیان اہل تحقیق و ارباب کشف و شہود کی اصطلاح کے مطابق ہے۔ اسلئے اہل ظاہر اور استدلالی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

۷۵۔ حکیمان کا اندر میں کر دند تصنیف چنیں گفتند در ہنگام تعریف ترجمہ جن حکیموں نے اس باب میں کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے تفکر کی تعریف کے وقت یوں کہا ہے۔

شرح۔ حکیم وہ ہے کہ استدلال کے طریقہ سے اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں طاقت بشری کے مطابق جانتا ہو اور اپنے علم کے مقتضا کے موافق عمل کرتا ہو۔ یعنی دانا لوگ جنہوں نے تفکر کے معنوں کے باب میں لکھا ہے۔ تفکر کی تعریف کے وقت اس طرح کہتے ہیں۔

۷۶۔ کہ چوں در دل شود حاصل تصور نختیں نام او باشد تذکر ترجمہ۔ کہ جب دل میں تصور حاصل ہوتا ہے پہلے اس کا نام تذکر ہوتا ہے۔ شرح۔ یعنی جو وقت دلیں کوئی صورت حاصل ہوتی ہے یا گذرتی ہے (دل اس گروہ کے نزدیک نفس ناطقہ مراد ہے۔ جو تفصیل معانی کی جگہ ہے) تو پہلے اس تصور کا نام تذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی نام معلوم، کوا تلام کے طریقہ سے معلوم کرے۔ تو اسے چاہیئے کہ پہلے اس مطلب کے مبادی (ابتدائی باتیں) معلوم کرے۔ پھر ان مبادی کے ذریعے ان نام معلوم، کے معلوم (جانی ہوئی باتیں) دریافت کرے۔ پس جو وقت وہ مبادی کا تصور کر لیا تو اس تصور کو تذکر

۷۷۔ کسی چیز کا خیال کرنا بغیر حکم کے۔

کیونکہ پہلے اس سے غافل تھا۔ اب اسے یاد کیا۔ تذکرے کے نقضی معنی یاد کرنے کے ہیں۔ ان مدارک معلومات کے ذریعے جو کلی طور پر نفس طاقہ (جسے قالب کہتے ہیں) میں موجود ہوتے ہیں اور سستی کے بدبلا س معلوم، کو بھولا ہوا تھا۔ یہ یاد کرتی پوری پوری توجہ اور موانع (تذکرے روکنے والی چیزیں) سے روگردانی کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ پہلے اس کے مبادی معلوم تھے۔ پھر اے اتفاقی کے سبب فتنہ موش ہو گئے اب مطلوب کے مستحقہ نیکے سے توجہ کر کے پھر انہیں یاد کر لیا۔ مگر چونکہ صرف ان مبادی کا یاد کر لینا مطلوب کو جاننے کیلئے کافی نہیں اسلئے فرمایا ۷۷۔ وزوجوں بگدزی ہنگام فکرت بود نام و سندر عرف و عبرت، ترجمہ اور جب فکر میں اس (تذکرے) سے گزر جاؤ تو اس کو عرف عام میں عبرت دیتے ہیں۔

شرح۔ یعنی سوچنے کے وقت مطلوب کو معلوم کرنیکی غرض۔ سے مبادی کے تصور سے گزرے ورتال کرے کہ اگر مطلوب تصور ہے تو اعم و اخص کو کس طریقہ پر نیب دیا جائے۔ کہ مطلوب تک سائی ہو اور اگر ترتیب کی تصدیق مطلوب ہے تو مقدمین اس میں کس کس شرط کو پھانتے ہیں۔ کہ ان سے نتیجہ برآمد ہو۔ پس اس تصور جسے پہلے تذکر کیا تھا۔ اس اعتبار سے ان کے عرف میں عبرت سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ عبرت، عبور یعنی درگزشتن (گزر جانا) سے ہے۔ کیونکہ صورت مبادی سے گزر گیا اور خاص ترتیب کو دیکھا۔

چونکہ مبادی کا تصور اس طریقے سے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اسلئے فرمایا۔ ۷۸۔ تصور کاں بود بہر تند بزر بنزد اہل عقل آمد افکر، ترجمہ تصور جو تدبیر کے لئے ہو (یعنی ایسا تصور جس میں تدبیر پایا جائے) اہل عقل کے نزدیک فکر ہے۔

طبعیت کا ایک خاص نوع پر غفلت سے آگاہی، کیطرف عبور کرنا۔

مقدمین۔ یعنی صغریٰ و کبریٰ۔

شرح - یعنی جو تدبیر سے موصوف ہو اور جس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے وہ تصور
ارباب استدلال (جو اشیا کو عقل کے قانونوں سے پہچانتے ہیں) کے نزدیک تفکر سے موصوف
اب ارباب عقل اور ارباب اشارت دونوں کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا۔

۷۹۔ از ترتیب تصور ہائے معلوم شود تصدیق نامفہوم مفہوم
ترجمہ - ان معلوم تصوروں کی ترتیب سے نامعلوم تصدیق معلوم ہو جاتی ہے
شرح - کیونکہ فکر کی تعریف امور معلوم کی ایسی ترتیب ہے کہ مجہول تک پہنچا دے
اور تصور ہائے معلوم مطلوب کے مبادی ہیں اور خاص ترتیب سے مطلوب نامفہوم
مفہوم ہو جاتا ہے یعنی معلوم و مصدق ہو جاتا ہے اور یہاں تصدیق لغوی مراد
ہے۔ (تصدیق منطقی نہیں) چونکہ مجہول حاصل کرتے وقت تصدیقات معلوم کی
ترتیب درست ہونی چاہیے اور دونوں وجہ مشترک کا مطلب حد واسط میں آجانا
چاہیے تاکہ تصدیق کا نتیجہ حاصل ہو۔ فرمایا۔

۸۰۔ مقدم چوں پدرتالی چو مادر نتیجہ ہست فرزندانے برادر
ترجمہ - مقدم (صغریٰ) باپ کی طرح ہے اور تالی (کبریٰ) ماں کی مانند اور
نتیجہ فرزند ہے اے بھائی۔

شرح - قضایاے جہلیہ میں مقدمہ صغریٰ و کبریٰ جو ترتیب وار پہلے اور پچھے
آتے ہیں یہی قضیہ شرطیہ میں مقدم (صغریٰ) اور تالی (کبریٰ) کہلاتے ہیں۔ یہ

۱۔ اہل منطق کی اصطلاح میں تصور یا حکم کو تصدیق کہتے ہیں جیسے زید کا تلب ہے یا زید کا تلب
نہیں۔ اور لغوی معنی سچا کرنا یا مان لینا ہے۔

۲۔ یہ تمام اصطلاحیں منطق کی ہیں۔ قضیہ وہ مرکب جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے
قضیہ شرطیہ کے جزو اول کو مقدم اور جزو ثانی کو تالی کہتے ہیں جیسے اگر سورج چڑھا ہوا ہو
تو دن موجود ہوتا ہے اوسط قضایا یعنی حد اوسط جو قیاس میں نفاذ مکرر سے عبارت
ہے۔ اور قیاس دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے مثلاً عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادثا ہوتا
ہے اس میں متغیر حد اوسط ہے۔

دونوں بمنزلہ ماں باپ کے ہیں کہ حد اوسط میں انکی شادی ہو جاتی ہے اور نتیجہ جوان سے پیدا ہوتا ہے فرزند سے مشابہ ہے چونکہ فکر کا بیان حکما کے قانونوں کے مطابق کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۸۱۔ وئے ترتیب مذکور ازچہ چوں بود محتاج استعمال قانون ترجمہ۔ مگر یہ معلوم کرنا کہ ترتیب مذکور کیا اور کیونکر ہے قانون در علم منطق کے استعمال کا محتاج ہے۔ (یعنی علم منطق ہی کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتا تھا شرح۔ یعنی ترتیب مذکور جو دوسرے لفظوں میں تفکر ہے۔ حکیمانہ طریقہ پر قانون استدلال اور منطق کے استعمال کا نام ہے اور چونکہ یقین حقیقی سوائے ایسے مشاہدہ کے جو عین یقین اور حق الیقین کے مرتبہ تک پہنچا ہوا ہو۔ حاصل نہیں ہوتا۔ اسلئے فرمایا

۸۲۔ دگر بارہ درانچہ نیست تائید ہر آئینہ کہ باشد محض تقلید ترجمہ۔ مزید براں اگر اس (استدلال) میں تائید غیبی نہ ہو۔ تو یہ بھی محض تقلید ہی ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر اس ترتیب مخصوص میں تائیدات الہی یعنی فطری قابلیت اور صفائی باطن نہ ہو۔ اور دل تجلیات الہی کے انوار سے منور نہ ہو تو اس ترتیب سے سوائے محض تقلید کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے فرمایا۔

۸۳۔ رہ دور و دراز است آن ہاکن چو موسیٰ یکزماں ترک عصا کن ترجمہ۔ یہ دور و دراز رستہ ہے اسے چھوڑ دے۔ اور موسیٰ کی طرح کچھ عرصہ گینے عصا یعنی دلیل و استدلال کو پھینک دے۔

عَلَىٰ مَا تِلْكَ بِمِثْلِكَ يَمْوَسَّىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ الَّتِي لَوْ عَلِيْتُهَا وَآفَقْتُ بِهَا عَلَىٰ عَتَمِي وَلِي فِيهَا مَا رُبُّ الْاُخْرَىٰ قَالَ لَقَامِ يَمْوَسَّىٰ فَالْقَمَاءُ قَاذَا هِيَ حَتَّىٰ تَسْعَىٰ ترجمہ۔ اور موسیٰ تمہارے دہنے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے۔ عرض کیا یہ میری لٹھی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اسی اپنی بکریوں پر درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں (بقیہ دیکھو صفت)

ترجمہ۔ وادی ایمن (تصفیہ قلب) میں آکر یکا یک درخت (حقیقت انسانی) تجھے کہے کہ ”میں اللہ ہوں“

شرح۔ وادی ایمن سے یہاں تصفیہ مراد ہے اور درخت سے حقیقت انسانی جو خدا کی ذات و صفات کی تجلیات سے روشن ہے یعنی تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے طریقہ سے انسان کامل کی فطرت کے مبارک بقعہ میں شجرہ جامعیت (یعنی حقیقت انسان) سے خدا کی گئی۔ کہ اسے موسیٰ تحقیق میں اللہ ہوں کہ عالموں کا پروردگار ہوں۔ شعر

مائی دمنی حجاب رہ بود مائی چو برفت مانہ مایم
ہم اور میں (خودی) راہ (حقیقت) میں پردے (موانع) تھے۔ جب یہ جاتی رہی تو ہم ہم ہی نہ رہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ تصفیہ کے طریقہ میں بسبب تجلی احدی کے غلبہ کے اپنی حقیقت سے نڈاٹنے لگا اور چونکہ عارف ہر ایک چیز میں وحدت واحد مطلق بلا شک و ہم دیکھتا ہے فرمایا کہ۔

۸۵۔ محقق را کہ از وحدت شہود است نخستیں چشم بر نور وجود است
ترجمہ۔ محقق (عارف کامل) جو وحدت شہودی تک پہنچا ہوا ہے۔ پہلی ہی نظریں وجود مطلق کے نور کو دیکھ لیتا ہے۔

شرح۔ محقق وہ کامل ہے جس پر حقیقت اشیا کا حقہ ظاہر ہو گئی ہو۔ چشم حق ہیں کو سوائے حق کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور مردم باطل بین کی نظر سے ہی باطل دکھائی دیتا ہے اور وحدت سے حق کی یگانگی مراد ہے۔ (جو کثرت کے ٹیٹوں میں جلوہ نما ہے) اور شہود حق کو حق سے دیکھنا ہے۔ یعنی ایسا کامل جو اس وہمی کثرت سے گزر کر توحید عیانی تک پہنچ گیا ہو اور موجودات کی صورتوں میں چشم حق سے حق کو دیکھے۔ اسکی پہلی نظر ہی واحد مطلق کے وجود کے نور پر پڑتی

بقیہ ص ۸۶ آگ پاس پنچے۔ تو اس مبارک جگہ میں میدان کے دانستہ کنارے ایک خست تھا۔

اس میں سے ان کو آواز آئی کہ موسیٰ! یہ تو ہم اللہ ہیں سارے جہان کے پروردگار۔

ہے! اور خلقت اسکے نزدیک حق تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ حق ظاہر ہے اور خلق اس میں پوشیدہ حسب طرح آئینہ صورت میں مخفی رہتا ہے۔

حق اور وجود مطلق کے مترادف (ہم معنی) ہو جانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ ۸۶۔ وے کر معرفت نور و صفا دید نہ ہر چیزے کہ دید اول خدا دید ترجمہ۔ بلکہ جب وہ نور و صفا کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے تو ہر ایک چیز میں پہلے خدا کو دیکھتا ہے۔

شرح! اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نشاء انسانی میں حقائق کو معلوم کر نیوالا وہ دل ہے جو معرفت الہی کے نور سے روشن ہوا اور انسان کی انسانیت دل سے ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے اسے اپنی ذات و اسماء و صفات کے شہود کے مرتبہ تک پہنچا دیا ہو! اور یہ بھی مکاشفہ کے طریق پر نہ صرف علم و معرفت کے طریقہ پر (یعنی کشفی شہودی عیانی معرفت درکار ہے) پس جو دل اس کمال سے متصف ہو۔ وہ ہر ایک چیز میں پہلے خدا ہی کو دیکھتا ہے۔ اور یہ مرتبہ ذوالعین ہے۔ کیونکہ کل اشیاء ہستی میں سے زیادہ ظاہر حق تعالیٰ ہے۔ جو خود بخود موجود ہے۔ اور اشیاء کی پیدائش اس سے ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اگر دور سے کوئی چیز نظر آئے تو پہلے اسکی موجودیت مفہوم ہوتی ہے (اور پھر اسکی اصلیت و تعین وغیرہ) اسی لئے محقق فرماتے ہیں۔ کہ حق محسوس ہے اور خلق معقول۔ نظم

روئے تو ظاہرست بعالم نہاں کجاست گراو نہاں بود بجہاں خوجہاں کجاست تیرا چہرہ جہان میں ظاہر ہے پوشیدہ کہاں ہے اگر وہی جہان میں پوشیدہ ہے تو پھر جہاں ہی کہاں۔

عالم شدہ است منظر حسن و جمال تو اسے جاں بگو کہ منظر جان جہان کجاست عالم تیرے حسن و جمال کا منظر ہے پس جان بتا کہ جان جہاں کا منظر کہاں ہے عرقا۔ یہ مختلف طریقوں کے نزدیک مکاشفات میں اختلاف ہے۔ کوئی صاحب فہم ہے کہ ما زایت شبیر الا ورایت الذی وقبک اور اس مرتبہ (یعنی ذوالعین) کا وہ جو چیزیں دیکھتا ہوں اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں۔

میان او پر گزر چکا ہے دوسرا کتاب ہے کہ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا ذَرَأِيَّتُ اللَّهِ بَعْدَ ۱۰
 کیونکہ حقیقت پردہ تعین میں پوشیدہ ہے۔ پہلے پردہ (تعین) پر نظر پڑی پھر حقیقت

یاریت مراد رائے پردہ حسن رخ او سرائے پردہ
 میرا یار پردے کے پیچھے ہے کیونکہ اسکے چہرہ کا حسن پردہ میں ہی رہنے کے قابل
 اس پردہ مرا ز تو حبا کرد این است خود اقتضائے پردہ
 اس پردہ ہی نے تجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ اور پردہ کا یہی کام ہے۔
 نے نے کہ میان ماحب دانی ہرگز نہ کتہہ غطاءئے پردہ
 نہیں نہیں ہماری جدائی پردے کے حجاب سے ہرگز نہیں ہو سکتی۔

یہ مرتبہ ذوالعقل کا ہے کہ خلق کو ظاہر دیکھتا ہے اور حق کو باطن اور ان
 کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے اور اس صورت میں جو آئیں ظاہر ہوتی ہے پوشیدہ
 و جاتا ہے۔ یعنی مطلق کا انتہا ہے مقید میں اور یہ ذوالعین کا عکس ہے تیسرا
 کتاب ہے ذَرَأِيَّتُ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا رَأَيْتُ کیونکہ یہ ظاہری صورتیں اس معنی حقیقی کیلئے جام کی
 جڑیں۔ جو شراب سے پر ہو۔ چوتھا کتاب ہے وَبَإَيِّتِ اللَّهِ تَكْفِيرًا کیونکہ
 ظہر و ظاہر اور عاشق و معشوق خارج میں بھی ایک دوسرے سے الگ
 میں ہوتے اگرچہ عقل تمیز کا حکم دیتی ہے۔ (یعنی عاشق و معشوق عقل کی رو سے
 الگ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر حقیقتاً دونو ایک ہیں)۔

گر عاشق و معشوق زہم باز شناسی بینی یقین شاہ و گدا ہم نسا ند

۵ ہر ایک چیز دیکھنے کے بعد مجھے خدا نظر آتا ہے

۵ یعنی مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا ذَرَأِيَّتُ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا رَأَيْتُ جو چیزیں دیکھتا ہوں اس میں خدا

ضرور دیکھتا ہوں۔ ۵ یعنی مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا ذَرَأِيَّتُ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا رَأَيْتُ جو چیزیں دیکھتا ہوں۔

۵ کے ساتھ خدا کو ضرور دیکھتا ہوں۔

۵ اگر عاشق اور معشوق کو ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ

دشاہ اور گدا ہم نفس ہیں۔

فیہ (تیسرا) اور معد (چوتھا) کے۔ رتبہ الاول کو ذوالعقل والعین کہتے ہیں۔ کیونکہ حق کو خلق میں ہا اور خلق کو حق میں دیکھتے ہیں۔ اور ایک کے شہود سے دوسرے سے محتجب نہیں ہوتے۔ بلکہ وجود واحد کو حق کی وجہ سے اور خلق کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ (یعنی عقل کے ذریعے مخلوق سے خالق کو پہنچاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی خود حق کو بھی دیکھتے ہیں ایسی لئے تو ذوالعقل والعین کہلاتے ہیں)۔ چونکہ مطلوب تک پہنچنا فکر سے سیرا سکتا ہے۔ اور وہ بھی دوسری رکاوٹوں سے دل کے قاصر ہونے پر موقوف ہے۔ فرمایا

۸۷۔ بود فکر نکورا شرط تجرید پس آنکہ لمعہ از برق تائید ترجمہ۔ درست فکر کے لئے 'تجرید' (ذہن کا موانع سے خالی ہونا) شرط ہے اور اس کے بعد تائید فیہ کی بجلی کی ایک چمک۔

شرح۔ اہل استدلال کے نزدیک تفکر (جو ترتیب خاص ہے) کیلئے مطلوب کی طرف توجہ اور ذہن کا غفلت و سستی سے خالی ہونا لازم ہے۔ اور اہل شہود کے نزدیک تفکر جو سیرالی اللہ اور سیر باللہ ہے موقوف ہے۔ ظاہر و باطن کے موانع و غیر حق سے خالی ہونے پر مگر دونوں گروہوں کے نزدیک صرف تجرید کافی نہیں بلکہ امداد الہی کی بجلی کی ایک چمک بھی چاہیئے۔ کیونکہ ہدایت الہی کے بغیر اس گمراہی کے پردوں تک راہ نہیں مل سکتی اس لئے فرمایا۔

۸۸۔ ہرآن کس اکہ ایزد راہ نمود تراستعمال منطق ہیچ نکشود ترجمہ جسے خدا رستہ نہ دکھائے اسے منطق کے استعمال سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شرح۔ معرفت الہی دلیل و برہان کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نظم اے دوست حدیث عشق دگر گوشت و زکیل حروف این سخن افزون است اسے دوست حدیث عشق اور ہی طرح کی ہے اور حروف کے پیمانہ سے یہ بات زیادہ ہے۔ (یعنی حروف میں سما نہیں سکتی)۔

مگر دیدہ دل باز کشائی نفسی معلوم شود کہ این حکایت چون است

اگر تودل کی آنکھ دیدہ بصیرت کھولے تو تجھے معلوم ہو کہ یہ حکایت کیسے ہے: مرتبہ عشق میں عقل و عقل کو دخل نہیں۔ کیونکہ وہ مقام بندہ کے فنا کا اور صفات ربانی سے متصف ہونے کا ہے! اور وحدت حقیقی کا جمال دیدہ شہود کے سوا نظر نہیں آسکتا۔

چونکہ عقل کا انجام حیرت ہے اسلئے فرمایا۔

۸۹۔ حکیم فلسفی چوں ہست حیراں نے بیند در اثیا غیر امکاں
ترجمہ حکیم فلسفی چونکہ حیران ہے اسلئے اثیا میں سوئے ممکن کے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ (یعنی واجب اسے نظر نہیں آتا)

شرح۔ وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ازلی کیساتھ مخصوص ہے انکو توفیق الہی نے نشان سے ذات پر استدلال کرنیکی ہستی سے نکال کر ذات کا جلوہ نشان میں دیکھنے کی بلندی پر پہنچا دیا! انہوں نے دیدہ حق بین سے مشاہدہ کر لیا کہ ذات واحد مطلق نے عالم غیب ہویت سے اسلئے صفات و آثار کے مرتبوں میں اتر کر اپنا جلوہ دکھایا ہے! اور سب چیزیں اسی کے وجود سے قائم ہیں۔ نظم گنج پناہاں ست زیر ہر طلسم پیش عارف شد سہمی عین اسم
ہر طلسم کے نیچے ایک آئینہ پوشیدہ ہے اور عارف (حقیقی) کی نظر میں اسم ہی سہمی ہو گیا دیدہ حق بین اگر بودے ترا اور سچ از ہر ذرہ بنمودے ترا
اگر تیرے بھی دیدہ حق ہیں ہوتا راے مخاطب تو ہر ذرہ کے چہرے سے تجھے وہی نظر آتا۔

اور جو لوگ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے انہیں سب چیزوں میں امکان کیے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا! اور ممکنات کے وجود سے واجب کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۹۰۔ امکان میکند اثبات واجب ازاں حیراں شدہ در ذات واجب

اس مرتبہ وحدت و ذات باری تعالیٰ کے استدلال سے۔

ترجمہ۔ وہ ممکن سے واجب کا ثبوت تلاش کرتا ہے اور اسی لئے وہ ذات واجب (کے سمجھنے) میں حیران ہے۔

شرح۔ واجب الوجود وہ ہے کہ اس کا وجود اپنی ذات کے مقتضا سے ہو۔ اور ممکن الوجود وہ ہے کہ موجودیت میں کسی دوسرے کا محتاج ہو اور حکم کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج کی علت امکان ہے اس لئے فرمایا: "امکان ممکنہ اثبات و حقیقت کیونکہ اگر صرف ذات کا خیال کیا جاوے تو وجود عدم دونو برابر ہیں۔ اس لئے دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے جو دوسرے کی علت ہو سکے اور ممکنہ کے نزدیک ممکن کی موثر کی طرف احتیاج اس کا عدم سے وجود میں آنا ہے یعنی حدوث مطلب یہ ہے کہ اصحاب استدلال کہتے ہیں۔ کہ ممکن امکان و حدوث کے باعث علت کا محتاج ہے۔ علت اگر واجب ہے تو دعویٰ ثابت ہو گیا! اور اگر ممکن ہے تو یا ممکن اول ہی ہو گا یا کوئی اور ممکن! اور وہ ممکن یا واجب تک جا کر ختم ہو جائیو والا ہو گا۔ پس یہی مقصود ہے۔ یا سلسلہ چلا جائیگا۔ (یعنی "ممکن کی علت ممکن" کا سلسلہ) اور یہ محال ہے اور چونکہ ممکن سے ذات واجب کا ثبوت چاہتا ہے۔ اس لئے ذات واجب کی معرفت میں حیران رہ جاتا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ضروری ہے کہ دلیل میں مدلول کا کچھ حصہ ہو۔ (تاکہ ان سے کچھ نتیجہ نکل سکے) اور یہی وجہ ہے کہ مقدمات عقلیہ نتیجہ پر مشتمل ہیں۔ اور ان کے نزدیک ذات ممکن بالکل تمام وجوہ سے ذات واجب کے خلاف ہے۔ اس لئے دلیل میں مدلول کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ظاہر ہے کہ جب تک کسی شخص میں کوئی چیز نہ ہو تو اس سے وہی چیز کسی دوسرے کیلئے جاتا نا ممکن ہے! اور اس لئے حیران ہو جاتا ہے پس استدلال کے طریقہ سے یقین کی تسلی حاصل نہیں ہو سکتی اس لئے فرمایا: "چونکہ ممکن محتاج ہے اس لئے ضروری ہے کہ کوئی علت ہو جو غیر محتاج ہو۔ اور جس میں احتیاج کا سلسلہ مبنی ہو۔"

۱۵۔ تکفہمین صاحبان علم کلام۔ علم کلام وہ علم ہے جس میں مذہبی باتوں کو عقلی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔

۹۱۔ گئے از دور وار دیر معکوس گئے اندر تسلسل گشتہ مجبوس
ترجمہ۔ کبھی تو اس دائرہ سے واپس لوٹتا ہے اور کبھی سلسلہ خیالات میں قید ہو جاتا ہے۔

شرح۔ (پہلی صورت میں) اس سچ میں ہے کہ اپنے ثبوت کی بنیاد کس پر رکھے اور (دوسری صورت میں) تسلسل میں پھنسا ہوا ہے تسلسل ممکن کا بے انتہا علتوں کے سلسلہ میں ملاتا ہے! اور یہ دونوں صورتیں یہاں ہو چکی ہیں! اور چونکہ امور موجودہ کی ترتیب کے لحاظ سے تسلسل کا لزوم غیر متناہیہ ہے فرمایا۔

۹۲۔ چو عقلش کرد در ہستی تو غل فرو بیجد پایش در تسلسل
ترجمہ۔ جب اسکی عقل نے ہستی کی تہ کو خوب سوچا تو اس کا پاؤں تسلسل میں پھنس گیا
شرح۔ یعنی جب فلسفی کی عقل غمستی (یعنی امور موجودہ فی الخالج) کو خوب سوچا۔ تو اس بات کا قائل ہو گیا کہ واجب الوجود ہے۔ ورنہ اس استدلال کے دور سے (جو اگرچہ باطل ہے) ایک ذات لازم آتی ہے جس سے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واجب الوجود ہونا چاہیے۔ مگر معرفت حقیقی جو حقیقت حال کے علم کا نام ہے اسے حاصل نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ بات اسے غیر کی نفی سے حاصل ہوتی ہے۔ نہ کہ اثبات سے۔ جو کوئی حق کو اشیا کے وسیلہ سے جانے ختم ہیں وہ جاہل ہے اور جو اشیا کو حق کے وسیلہ سے جانے وہ عارف ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ”آپ نے اللہ کو کس چیز سے پہچانا“ آپ نے فرمایا ”میں نے اشیا کو اللہ سے پہچانا“ یعنی حق کو تو حق سے ہی جانا اور دیگر اشیا کو بھی حق سے جانا“ نظم

خویش را عریان کن از فضل و فضول ترک خود کن تا کن در حمت زول
اے ابوالفضل اپنے آپ کو فضل و بزرگی سے خالی کر اور خودی کو چھوڑے تاکہ تجھ پر رحمت نازل ہو۔

لہٰذا یعنی اسکے فلسفہ سے اتنا ہی معلوم ہوا کہ اس ممکنات کے سلسلہ کی انتہا کسی ایسی ذات پہ ہوئی چاہیے جو واجب الوجود ہے۔ مگر اس نے حقیقت کو دیکھا نہیں۔

زیر کے ضد شکست است و نیاز زیر کے بگذار با کوئے نیاز
زیر کی (دانائی) شکست (یعنی انکسار) اور نیاز کی ضد ہے۔ پس تو زیر کی چھوٹ
دے! اور بیوقوفی سے وقت گذار۔

چونکہ کسی چیز کی معرفت کسی ایسی چیز سے ہی ہو سکتی ہے جس میں ذات کی مماثلت
یا صفات کی مشابہت ہو۔ اسلئے فرمایا۔

۹۳۔ ظہور حیلۃ اثبات ضد است و لے حق را نہ مانند و نہ نداشت
ترجمہ۔ تمام چیزوں کا ظہور ان کی ضد (مخالفت) سے ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ
کے نہ کوئی مانند ہے نہ کوئی برابر۔

شرح۔ یعنی حق الوہیت کیلئے کوئی مماثلت و ممانعت نہیں ہے بلکہ وجود میں
کوئی شریک نہیں یعنی اسکے بغیر کسی چیز کا وجود ہی نہیں (تو پھر ضد و ند کیسی) کہ کوئی
چیز تضاد و مماثلت کے ذریعے حق کے ظہور کا باعث ہو۔ چونکہ حقیقت میں کوئی غیر
ہے نہیں جو ظہور حق کا سبب ہو! اور یہ بھی ظاہر ہے کہ چیزیں اپنی تضاد سے
پہچانی جاتی ہیں۔ پس ہماری ذاتی عدمیت اللہ تعالیٰ کے وجود کا آئینہ ہو سکتی ہے
اور ہماری محتاجی اور عجز اسکی بے پروائی اور قدرت کا آئینہ ہے۔ نظم
ہستی اندر نیستی تنواں نمود مال داراں بر فقیرانند جوہ
ہستی (حق) نیستی (موجودات) میں دکھائی نہیں جاسکتی۔ مال دار فقیروں پر
بخشش کرتے ہیں۔

خواجہ اشکنہ بد انخاب رود کہ در آنجا پائے اشکنہ بود
وہ خواجہ جس نے برابر کی چوٹ کھائی ہو وہاں جاتلے جہاں کوئی پاشکنہ
(خناج) ہو۔

پس حق کی ہستی کی دلیل سوائے حق کے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ کسی طرح بھی کثرت
کو اس ہستی میں دخل نہیں۔ اور راز ہستی (کو سمجھنے) کیلئے کوئی نہ کوئی دلیل ضروری
ہے۔ ورنہ چونکہ کسی چیز کے ضد و ند نہ ہونا اسکی پوشیدگی کا موجب ہے۔ فرمایا

۹۴۔ چوں نبود ذات حق را ضد و ہمتا ندانم تا چگونہ دانی اورا
ترجمہ چونکہ ذات حق کیلئے نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی ہمسرہ پس میں نہیں جانتا کہ تو اسے
اس طرح جانے۔

شرح۔ یعنی چونکہ ذات حق کیلئے کوئی مشابہت اور مماثلت نہیں ہے۔ کیونکہ جو کچھ
یہی ہے بس وہی ہے۔ فلسفی کا ذات حق کے ثبوت کیلئے دلیل طلب کرنا ایسا ہے جیسا
کہ مچھلی کا وجود آب کے ثبوت کیلئے۔

پس ذات واجب اور ممکن میں کوئی بات مشترک نہیں ہے۔ جو معرفت کا وسیلہ
ہو سکے اسلئے فرمایا۔

۹۵۔ ندارد ممکن از واجب نمونہ چگونہ داندش آخر چگونہ
ترجمہ ممکن میں واجب کی کوئی مثال نہیں پس وہ اس واجب کو کس طرح جان سکتا ہے
شرح۔ ذات واجب الوجود مطلق ہے اور ذات ممکن عدم ہے لیکن کسی چیز کا پہچانا
بغیر اسکے کہ اس چیز کا نمونہ جاننے والے کے نفس میں موجود ہو۔ محال ہے اور ممکن کی ہستی
عوض اضافہ ہے! اور سب چیزوں کی ذات صفات اور افعال خدا تعالیٰ کے ذات
صفات اور افعال کے عکس ہیں جو تعینات کے آئینوں میں جلوہ نما ہیں۔ پس جب
تو دقیق نظر سے دیکھے گا تو سمجھے معلوم ہو جائیگا کہ جسے تو دلیل تصور کرتا ہے وہ تو عین
مدلول ہے اور کسی چیز کے عین (ذات) کو اسکی دلیل بنانا جہالت کے سوا کچھ نہیں۔
کیونکہ دلیل تو مدلول سے زیادہ روشن و ظاہر ہوتی چاہئے۔ نظم

عارف آں باشد کہ از عین العیان ہرچہ بیند حق درو بیند عیاں
عارف وہ ہے جو ظاہری آنکھ سے جو کچھ بھی دیکھے اس میں حق کو ظاہر دیکھے۔
حق جو جان مجملہ عالم چوں تن است ہمو خور در کائنات این روشن است
حق جان کی طرح ہے اور مجملہ عالم تن کی طرح اور یہ بات خورشید کی طرح زمانے میں روشن ہے۔
چونکہ اشیا کا ظہور حق تعالیٰ کے نور اور وجود سے ہے فرمایا۔

۹۶۔ نہیے نادان کہ او خورشید تاباں بتور شمع جوید در بیا باں

ترجمہ سودہ (فلسفی) کس قدر نادان ہے کہ خورشید تاباں کو جنگل میں شمع کے نور سے تلاش کرتا ہے۔

شرح۔ چونکہ ممکن کا وجود واجب کے وجود کے نور کا پر تو ہے اور تمام چیزیں اسی نور سے ظاہر ہیں۔ پس جو شخص ممکن سے واجب کو پہچانتا ہے اسکی مثال وہی ہے کہ جنگل میں آفتاب تاباں کو شمع کے نور سے تلاش کرے۔ خاصکر جبکہ خود اس شمع کا نور اسی آفتاب سے لیا گیا ہو۔ انوار الہی کی تجلیات ہمیشہ رہتی ہیں اور اسکے ظہور کی زیادہ شدت پوشیدگی کا باعث ہوتی ہے۔ جس طرح آفتاب کو اسکی شدت روشنی کے سبب نہیں دیکھ سکتے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

تمثیل

۹۷۔ اگر خورشید بریک حال ہوئے شعاع او بیک منوال ہوئے ترجمہ۔ اگر خورشید ایک حال پر قائم رہتا تو اسکی شعاعیں بھی ایک ہی قسم کی ہوتی اور ان میں کوئی فرق نہ آتا۔

شرح۔ یعنی اگر سورج کو حرکت۔ انتقال۔ طلوع۔ غروب اور زوال نہ ہوتا۔ یعنی ایک ہی طرح پر رہتا۔ برخلاف اسکے جیسا کہ اب ہوتا ہے۔ تو

۹۸۔ ندائے کسے کہیں پر تو اوست نبوٹے پہ فرق از مغربا پوست ترجمہ۔ کوئی نہ جانتا کہ یہ (روشن) سورج کا پر تو ہے اور مغرب (سورج) اوست (عالم) میں کوئی فرق نہ رہتا۔

شرح۔ یعنی کسی شخص کو معلوم نہ ہونا کہ یہ روشنی جو عالم میں ہے کسی دوسری چیز کی گئی ہے اور چونکہ یہ ظاہر نہ ہوتا۔ تو مغرب واصل یعنی (آفتاب) اور پست و فرخ (یعنی عالم) میں کوئی تمیز نہ رہتی اور سب ہی سمجھتے کہ عالم اپنے ہی نور سے روشن ہے چونکہ اس تمثیل کے لانے کا سبب یہ ہے کہ نور الہی کی سطوت کا ظہور ہمیشہ رہتا ہے۔

۱۔ یعنی کھلی اور بے روک جگہ میں جہاں شمع کی روشنی اور بھی کم ہو جاتی ہے۔

ہے۔ اور حقائق کے خفا کا موجب ہے اسلئے فرمایا۔

۹۹۔ جہاں جملہ فروغ نور حق داں حق اندر سے زپیدائیت پنہاں
ترجمہ۔ سارا جہان حق تعالیٰ کے نور کی روشنی سے ہے اور حق
اس جہان میں اپنے ظہور کے سبب پوشیدہ معلوم ہوتا ہے۔

شرح۔ جہاں حیثیت ذاتی سے وظلمت، و عدم ہے اور ہستی جو عالم میں نظر آتی
ہے۔ یہ حق کے وجود کے نور کی روشنی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں جس طرح موجود اور عدم
میں کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح وجود اور عدم میں بھی کوئی واسطہ نہیں اور ہستی،
صرف حق تعالیٰ کا وجود ہے۔ پس عالم جو حق تعالیٰ کا غیر ہے محض عدم اور لاشی ہے۔
اور جس طرح چھپنا پوشیدگی کا باعث ہے اسی طرح ظہور کی غایت بھی پوشیدگی ہی ہوتی ہے۔
چونکہ تغیر و انتقال ہی خورشید کے نور کا سبب ہے فرمایا۔

۱۰۰۔ چوں نور حق ندارد نقل و تحویل نیابد اندر و تغیر و تبدل
ترجمہ۔ چونکہ حق تعالیٰ کے نور میں نقل و تحویل و جنبش و حرکت نہیں ہے اور نہ ہی
بہیں تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ حق تعالیٰ کے وجود کا نور ہمیشہ تجلی شہودی سے ممکنات کی ماہیتوں
کے آئینوں میں چمکتا ہے اور اس تجلی کا فیض کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ذات کا متنا
ذات سے الگ نہیں ہوتا۔ اسلئے نقل و تحویل حق تعالیٰ کے ظہور و اظہار کے پردوں کے
گرد راہ کو نہیں پاتے اور نور الہی میں تغیر و تبدل ہے نہیں جس سے معلوم ہو سکے
کہ ممکن کے وجود کا نور واجب کے وجود کے نور کا پر تو ہے اسلئے فرمایا۔

۱۰۱۔ تو پنداری جہاں خم دہست دائم بذات خویش تن پیوستہ دائم
ترجمہ۔ اسلئے تم خیال کرتے ہو کہ یہ جہاں ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ اپنی ذات سے ہی قائم ہے
شرح۔ اس خیال کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تجلی الہی کا نور تعینات کی صورتوں میں

۱۰۲۔ آئندہ بیت کیسا نفع قطعہ بند ہے۔

ہمیشہ ایک ہی طریقے پر رہتا ہے۔

چونکہ ہمارا مطلوب (حق تعالیٰ) حقیقت میں ہماری اپنی ذات سے بھی ہم نشین ہے
تجربہ اور اس قربت کی انتہا کے سبب دور نظر آتا ہے اور اس معنی کو سمجھنا طالب کی ہستی
کے فنا ہونے پر منحصر ہے پس (فلسفی) جب قدر زیادہ دلیلیں جمع کرتا ہے مقصود سے
اسی قدر دور ہوتا جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۰۲۔ کسے کو عقل دور اندیش دارد بے سرگشتگی در پیش دارد
ترجمہ۔ جو شخص یہاں عقل دور اندیش پر بھروسہ کرتا ہے اسے بہت سرگشتگی اور
خیر بانی پیش آتی ہے

شرح۔ یہاں عقل سے اس شخص کی عقل مراد ہے کہ استدلال کے ذریعے اثبات کی حقیقتوں
کا ادراک کرنا چاہتا ہو اور دور اندیشی کی وجہ (پہلے بیت کی ذیل) میں گزر چکی ہے۔
وجود واجب و وجود ممکن کی اثنینیت (یعنی دوئی) کے توہم کے متعلق جو عقول
کی گمراہی کا سبب ہے فرمایا۔

۱۰۳۔ ز دور اندیشی عقل فضولی یکے شد فلسفی دیگر حلولی
ترجمہ۔ بہبودہ عقل کی دور اندیشی کے سبب ایک گروہ (فلسفی) ہو گیا اور دوسرے
حلولی۔

شرح۔ وہ گروہ جو وجود واجب کو علت اور وجود ممکن کو معلول مانتا ہے۔ انکو
فلسفی کہتے ہیں۔ اور وہ گروہ جو کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے ذات و صفات کے ساتھ
انسان کامل کی فطرت میں حلول کرتا (ارتتا) ہے مثلاً عیسائی بفریہ۔ اور بعض
نادان صوفی ان کو حلولی کہتے ہیں۔ حقیقت میں اس (تفریق) مذاہب کی بنیاد
وجود واجب اور وجود ممکن کو الگ الگ خیال کرنے پر ہے اور توحید حقیقی جسمیں
کوئی غیریت نہیں ہے۔ سوائے کشف کے میسر نہیں ہو سکتی اور عقل کو مکشوفات
سے وہی نسبت ہے جو جو اس کو معقولات سے ہے۔ ^{۱۰} نظم

ملاحظہ فرمائیے کہ اس طرح معقولات کا ادراک جو اس ظاہری۔ سے نہیں ہو سکتا اسی طرح عقل مکشوفات
کو نہیں پہنچا سکتی۔

اے برترازاں کہ عقل گوید بالاتر از اں کہ روح جوید مزیانے
 اے (وہ ذات) جو اس سے بالا ہے جو کچھ عقل کہتی ہے اور بلند تر ہے اس سے جسے روح تلاش کرتی
 اے آنکہ وراے ایں وائی کیفیت خویش را تو دانی
 اے (وہ ذات) جو ان دونوں کی حد ادراک سے پرے ہے اپنی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے۔
 اور چونکہ عقل وحدت حقیقی کے نور کے ادراک سے عاجز ہے فرمایا۔

۱۰۴۔ خردانیت تاب نو یآں روی بر و از بہر خود چشم دگر جوئی
 ترجمہ۔ عقل اس چہرہ (حقیقت) کے نور کی تاب نہیں لاسکتی۔ پس جا اور اس کے
 دیکھنے کے لئے دوسری آنکھ (یعنی چشم بصیرت) تلاش کر۔

شرح۔ اس کو دیدہ استدلال نہیں دیکھ سکتا۔ بس وہ آنکھ جو حق کا ادراک کر سکے دیدہ
 ل ہے جسے بصیرت کہتے ہیں! اور جو ریاضت، سلوک، ترکیہ نفس، تصفیہ قلب اور
 تخلیہ روح کے موتیوں کے سرمہ سے منور ہوتی ہے! اور جس سے دوست کا جمال
 شہودی طریقہ پر نظر آتا ہے۔ مگر یہ بات سوائے مرشد کامل و حق بین کی ہدایت کے
 حاصل نہیں ہو سکتی۔

ہر ایک گروہ کے لئے وحدت حقیقی کے نور سے روکنے والی خاص خاص مرضیں
 ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۱۰۵۔ دو چشم فلسفی جوں بود احوال ز وحدت دیدن حق شد معطل
 ترجمہ فلسفی کی دونوں آنکھیں چونکہ احوال میں اسلئے حق کو واحد کو دیکھنے سے
 محذور ہیں۔

شرح۔ احوال اسے کہتے ہیں جسے ایک چیز کے دو نظر آئیں۔ چونکہ فلسفی کی آنکھ ممکن
 کے وجود کو واجب کے وجود سے الگ دیکھتی ہے اور وہ ایک حقیقت کو دو تصور کرتا
 ہے یہ نہیں جانتا کہ وجود واجب ہی کا نور ہے۔ جو اعیان ممکنہ پر چمکتا ہے۔ اور یہ
 اسلئے کہ اس نے ”وحدت حقیقی حق“ کو دیکھا ہی نہیں۔

احوال کو ایکے دو نظر آتے ہیں۔ پس اسے بھی بجائے وحدت حقیقی کے واجب ممکن دو نظر آتے ہیں۔

تنازع اس سبب سے کفر ہے کہ تنگ نظری کے سبب اس (کے قائلوں) نے ظہورات الہی کے میدان کی وسعت کو نہیں دیکھا! اور چونکہ کمال معرفت یہ ہے کہ سوائے حق کے کسی کو موثر نہ دیکھے اور جانے لے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۰۸۔ چوالمہ بے نصیب از ہر کمال است کہے را کو طریق اعتزال است ترجمہ۔ وہ شخص مازاد اندھے کی طرح ہر کمال سے بے برہ ہے جس کا طریقہ اعتزال ہے۔ (یعنی جو معتزلہ ہے)

شرح معتزلہ اسلام کا ایک فرقہ ہے اور ان کے مذہب کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے (مصنّف) نے اس بیت میں فرمایا کہ جب طرح مازاد اندھا چیزوں کے دیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتا! اور نہ اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے! اسی طرح اگر وہ معتزلہ اشیاء کی حقیقتوں کے دیکھنے سے محروم ہے اور یہی حقائق اشیاء کو دیکھنا نفس انسانی کا کمال ہے پس ان کی کوری کا بصیرت سے (بہی) مازاد اندھے کی طرح علاج نہیں ہو سکتا! اور ان کے عقائد کے اکثر اصول اہل ذوق سے کئے اعتقادوں کے مخالف ہیں۔ کیونکہ یہ فرقہ لقاء اللہ کا بالکل منکر ہے (یعنی وہ تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی لقا سے منکر ہیں مگر) تزکیہ نفس اور تصنیف قلب کی بدولت سائل اسی دنیا میں نور تجلی کا مشاہدہ چشم حقیقی سے کر لیتا ہے! اور ارباب کثرت کے وجدان کی حد تو یہ ہے کہ کوئی غیر موجود ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وغیرہ افعال کا خالق یا فاعل مبدء مان لیں۔ (معتزلہ کے اصول کے مطابق)

لہٰذا ان آیات کی تشریح کیلئے جواب چہارم کی اخیری تمثیل دیکھو۔

۱۱۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں حق کا وہ وار ممکن نہیں ہے جس کی ذرا سی طرف سے ہے اور بدی نفس کی طرف سے اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ مومن جانتے ہیں نہ کافر و اصل میں ظاہر جو اس فرقہ کا بانی ہے حسن بصریؒ کا شاگرد تھا۔ ایک دن دوسرے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے نہ کافر۔ شیخ حسن بصریؒ نے شکر فرمایا۔ (معتزلہ) معنی یعنی ہم سے جدا ہو گیا۔ اسی واسطے اس فرقہ کو معتزلہ کہتے تھے۔ (نبات اللغات)

چونکہ نفس انسانی کے کمالات کی انتہا یہ ہے کہ توحید الہی کا نور اسکے دیدہ بصیرت سے غیریت اشیا کو دور کر دے اسلئے فرمایا۔

۱۰۹۔ کلامی کو ندارد ذوق توحید بتاریکی دراست لزغیم تقلید ترجمہ متکلمین جنہیں توحید کے ذوق سے بہرہ نہیں تقلید کے بادل کے بد بتاریکی میں ہیں شرح۔ گروہ کلامی علم کلام سے منسوب ہے اور کلام سے مراد (مذہبی) عقائد کی معرفت ہے۔ ایسے دلائل عقلیہ کیساتھ جنکی نقل (یعنی قرآن و حدیث وغیرہ) سے تائید ہوتی ہو یعنی متکلمین نے توحید حقیقی عیانی کا مزہ نہیں چکھا۔ اور وحدت حقیقی کا نور کشف کی آنکھ سے نہیں دیکھا! اور دلائل نقلی کو تقلید سے یاد کر لیا۔ مگر اسکی حقیقت سے واقف نہیں ہوئے۔ کیونکہ تقلید کے ابر کے سبب شک و شبہ کی تاریکی میں پھنسے رہتے چونکہ سب فرقوں کے خیالات بیان ہو چکے ہیں۔ اسلئے اب عام طور پر فرمایا۔ ۱۱۰۔ رد دارد و چشم اہل ظاہر کہ از ظاہر نہ بیند جز مظاہر ترجمہ اہل ظاہر کی (ظاہری و باطنی) دونو آنکھوں میں مد (آشوب چشم) ہے کیونکہ ظاہری صورتوں کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔

شرح۔ رد ایک آنکھ کی بیماری ہے جس سے آنکھ صحیح طور پر دیکھنے سے قاصر رہتی ہے پس مصنف فرماتے ہیں۔ کہ اہل ظاہر کی ظاہری اور باطنی دونو آنکھیں اسرار غیبی کا ادراک نہیں کر سکتیں! اور اہل ظاہر وہ گروہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے نام الظاہر کے مظهر کے ہونیکے سبب ظاہری احکام کا زیادہ غلبہ ہے! اور ظاہری علوم کی سرحد سے رجو باطنی علوم کا چھلکا ہیں) آگے نہیں گذر سکتے اور علوم کے مغرب تک نہیں پہنچتے۔ کیونکہ ممکنات کی صورتوں میں بس ہی صورتیں نہیں نظر آتی ہیں۔ اور حق تعالیٰ کو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسم الظاہر سے جلوہ نما نہیں پاتے۔

چونکہ ہر ایک فرقہ کی معرفت انکی قابلیت کے مطابق ہوتی ہے اسلئے فرمایا

۱۱۱۔ از وہر چہ بگفتند از کم و بیش نشانے دادہ انداز دیدہ خویش ترجمہ جو کچھ کم و بیش اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں وہ اپنے ہی دیکھے کی خبریں دیتے ہیں۔

شرح یعنی مختلف گروہوں نے جو کچھ کم و بیش حق تعالیٰ کے متعلق اپنے اپنے اعتقاد میں کہا ہے وہ انکی طاقت بینائی کے مطابق ہے۔ اور سب نے جو کچھ دیکھا ہے اُس کے مطابق پتہ دیا ہے۔ اور ہر ایک کا دیکھنا اسکی استعداد کے مطابق ہے۔ کیونکہ بندہ پر خدا کا تجلی بندہ کی قابلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور صفت قابلیت کے فرق کے مطابق تجلی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حق تعالیٰ کا ظہور سب پر برابر ہے اور اسی اختلاف کی وجہ سے منکر خدا کے عقائد مختلف ہیں۔ ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ سب کا خدا ایک ہے۔ وَاللّٰهُ كَمَالُهُ وَاحِدٌ ثُمَّ سَبَّحَ اللّٰهُ اِيكًا هِيَ (اور عارف حقیقی) وہ ہے جو تمام صورتوں میں حق کا مشاہدہ کرے مگر کسی تعین یعنی صورت میں اسے مقید نہ ملے۔

چونکہ ہر شخص کی نظر طور کے خاص مرتبہ پر پڑتی ہے اور حقیقت سے کسی کو خبر میں اسلئے فرمایا۔

۱۱۔ مَنْزَرُهُ ذَاتُ اَرْبَعٍ وَجْهٍ وَجُوهٍ تَعَالٰی شَآءُ عَمَّا يَقُولُوْنَ

ترجمہ۔ اسکی ذات چند چہ اور چوں (یعنی کمیت و کیفیت وغیرہ) سے پاک ہے پس کچھ بھی لوگ کہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کم اور کیف سے پاک ہے اور اسکو کسی چیز سے یا کسی چیز کو اسکی کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ حضرت (حق) میں کوئی چیز نہیں۔ پس ضرور ہے کہ اسکی ذات کامل ان گروہوں کے معتقدات اور معقولات سے پاک بلند ہو گیا۔ یقیناً الہی تیری رہبری کرے اور اسکی ظہورات کے مرتبوں کا مشاہدہ نصیب ہو تو مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ کی معرفت کے باب میں جو کچھ مختلف گروہوں نے کہا ہے با کسی نہ کسی حد تک درست ہیں۔ اور ہر ایک کی نگاہ کسی کسی مرتبہ پر پڑی ہے۔ چونکہ پہلا سوال مطلق فکر کے متعلق تھا اس واسطے دوسرے سوال میں راہ حقیقت پر چلنے والوں کے فکر کے متعلق دریافت کیا گیا۔ پس فرمایا۔

سوال و م

۱۱۳۔ کلامی فکر یا شرط راہست۔ چرا کہ طاعت و گناہ ہے گناہست
ترجمہ۔ کس قسم کا فکر یا رہے رستے (راہ طریقت) کیلئے شرط ہے اور اس کا
کیا سبب ہے کہ کسی وقت وہ (فکر) طاعت ہے اور کسی وقت گناہ ہے۔
شرح۔ سائل پوچھتا ہے کہ کونسا فکر یاہ طریقت کی شرط ہے! اور کیا سبب
ہے کہ کبھی نو فکر عین طاعت ہوتا ہے اور کبھی اس کا حکم دیا جاتا ہے! اور کبھی
گناہ ہو جاتا ہے! اور اس سے منع کیا جاتا ہے۔
چونکہ سوال میں نو قسم کے فکر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

جواب

۱۱۴۔ در آلا فکر کردن شرط راہست۔ فے در ذات حق محض گناہست
ترجمہ۔ آلا (یعنی اسماء و صفات الہی) میں فکر کرنا راہ (طریقت) کی شرط ہے
لیکن ذات حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے۔
شرح۔ آلاء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال ہیں جن سے تمام
ظاہری باطنی نعمتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس نعمت الہی میں فکر کرنا شرط راہ ہے
شکر نعمت واجب آمد در خرد۔ ورنہ بکشاید در چشم ابد
غفل کے نزدیک نعمت کا شکر واجب ہے نہیں (یعنی اگر شکر نہ کرے) تو ابد
غصہ کا دروازہ اپنے اوپر کھولے گا۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند۔ صد ہزاراں غل خوار سے سر کند
نعمت کا شکریہ تیری نعمت کو زیادہ کرتا ہے اور ایک کانٹے سے سو ہزار

لے ات ذالک الوجود من بیث اللہ لا ینکشف لاحد ولا یدرکہ العقل ولا الوہم ولا الحس
۲۵ لئن شکرت لآزیدنکم ولئن کفرت تحرات غدا بی تشدید رجا ع

پھول پیدا کرتا ہے

نعمت آید پیش تو علت شود طمعہ در بیمار کے قوت شود

نعمت تیرے پاس اگر بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ تقیمہ بیمار (کے پیٹ) میں جا کر قوت میں بن سکتا۔ (یعنی اگر طبیعت درست نہ ہو تو کوئی غذا طاقت نہیں بخشتی بلکہ مزید تکلیف باعث ہوتی ہے یہی حال نعمت کا ہے)

کیونکہ وہ فکر سالک کو غفلت کے مرتبہ سے ہوشیاری کے مقام کی طرف کھینچتا ہے۔
 رذات حق میں فکر کرنا محض گناہ ہے کیونکہ اس بلند ذات کا پایہ اس سے کہیں اعلیٰ ہے۔
 کہ اسکی کوئی بات اسکے غیر میں پائی جائے اور وہ اسکی معرفت کا وسیلہ بنے اسلئے فرمایا۔
 ا۔ بُدِ رذاتِ حق اندیشہ باطل محال محض داں تحصیل حاصل

ترجمہ ذات حق میں اندیشہ کرنا غلط ہے اور جو چیز ہے ہی حاصل ہو اسکی تحصیل محال ہے۔
 شرح۔ چونکہ ذات حق ہی ہستی مطلق ہے اور دلیل کو بھی بغیر ہستی کے چارہ نہیں ہے۔
 چیز کا ذہن میں یا خارج میں تصور کریں اور اسے حق تعالیٰ کی معرفت کا وسیلہ۔
 اب اس ذات حق تعالیٰ اس سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ پھر اسکو تلاش کرنا گویا تحصیل حاصل ہے اور یہ باطل و محال ہے۔

چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی میں کسی چیز کا اثر نہیں۔ کیونکہ وہ خود بخود پیدا ہوا اور سب ہستیوں کی پیدائش اس سے ہے۔ فرمایا۔

۱۱۔ چو آیات است روشن نشانیات۔ نگہ دو قیامت اور روشن زبانیات۔
 ترجمہ چونکہ اسکی نشانیاں و علامات یعنی موجودات اس ذات کے نور سے ہی روشن ہیں۔ ذات خود ان نشانوں سے روشن نہیں ہو سکتی۔

شرح۔ کیونکہ معصوم نور سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور حقیقت سے زیادہ حقیقت۔
 ایہ حدیث اگر ہمارا شکر و ستائش کو اور زیادہ نکلیں دیکھیں کہ ہم نے ان کی حمد و ثناء کی۔
 ہم کو معلوم رہے کہ ہماری بارگاہی بڑی سخت ہے۔

۱۲۔ اثر نعت اور سوتر معلول۔

موجودات میں سے ایک ذرہ پر (جو آیات اللہ میں سے آیت یعنی علامت ہے) نظر کرے
تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور سب اسی نور تجلی سے روشن ہیں
اور اسی سے ظاہر ہوئے ہیں۔

چونکہ تجلی ذات ہی اسماء و صفات کی حیثیت سے اشیاء کے ظہور کا سبب ہوا
ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۷۔ ہمہ عالم بنور یا دست پیدا کجا اوگرود از عالم ہویدا؟
ترجمہ۔ سارا عالم اسی کے نور سے ظاہر ہو وہ عالم کے ذریعے کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے
شرح۔ بیشک ذرہ کی نمود آفتاب سے ہے مگر ذرہ سرگشتہ کو یہ مرتبہ کہاں نصیب
کہ وہ آفتاب کے ظہور کا ذریعہ و سبب ہو سکے۔

چونکہ نور ذات کے تجلی ہی سے تعینات محو ہوتی ہیں۔ فرمایا۔
۱۱۸۔ نگینہ نور ذات اندر مظاہر کہ سجات جلالش ہست قاہر
ترجمہ۔ مظاہر (ممکنات) میں ذات (حق) کا نور سما نہیں سکتا۔ کیونکہ اسکی
عظمت و کبریائی بہت زبردست ہے۔

شرح۔ جس طرح تجلی حق اسماء و صفات کیساتھ تعینات کے ظہور کا سبب ہے
ویسے ذات الہی کے نور کا تجلی ہی تعینات کی دور کرنیکا باعث ہے اسلئے مصنف
فرماتے ہیں کہ عقل و علم حضرت الہی کے معرفت کا وسیلہ نہیں ہو سکتے کیونکہ مظاہر ہیں
نور حق کی گنجائش نہیں اسلئے کہ تجلی ذات جو صفت اطلاق کیساتھ ظہور کا نام ہے
اس بات کا مقتضی ہے کہ تعینات کی کثرت جو وحدت اطلاق کے چہرہ کی نقاب
ہے۔ رفع ہو جائے اور فنا ہو۔ کیونکہ اسکے جلال کا رعب یعنی حق کی عظمت و کبریائی
کے انوار اسقدر زبردست ہیں کہ نہ عقل رہتی ہے نہ عاقل۔ اور نہ طالب تذللال کا
پتہ ملتا ہے نہ دلیل کا۔ اسلئے فرمایا۔

۱۱۹۔ رہا کن عقل را با حق ہے باش کہ تا رخ ز ندارد چشم خفاش

لے سبحات۔ قولہم سبحات و جہہ رہا بنا ای جلالہ (مراح)

ترجمہ - عقل کو چھوڑ دے اور ہمیشہ حق کیساتھ رہ۔ کیونکہ خفاش کی آنکھ میں نور نہیں
کو دیکھنے کی طاقت نہیں۔

شرح - یعنی حق تعالیٰ کی معرفت الیلیدیں سے حاصل نہیں ہوتی۔ پس عقل و یہ جو
کو چھوڑ دے اور ہمیشہ (مرشد) کامل کی رہنمائی سے یا حق میں مشغول رہ۔ اور ایک دم
بھی غافل نہ ہو تاکہ دل تجلیہ کے ذریعے رنگ کثرت سے مہنی ہو جائے اور تجلی
الہی کا آئینہ بن جائے۔ کیونکہ جس طرح خفاش آفتاب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی
ویسے ہی چشم عقل وحدت حقیقی کا ادراک نہیں کر سکتی۔

چونکہ ہدایت الہی کے نور کے سوا ذوالجلال کے جمال کا دیدار ممکن نہیں اسلئے فرمایا
۱۲۰۔ دریاں موضع کہ نور حق دلیل است چہ جائے گفت گوئے جبرئیل است
ترجمہ - جس جگہ نور حق رہتا ہے وہاں جبرئیل کی قیل و قال کا کیا موقع ہے۔
شرح - حضرت جبرئیل جو عقل کی صورت متمشا اور مظہر علم ہیں۔ مقام فتا میں نہیں
بھی دخل نہیں۔ کیونکہ مقام فتا فی اللہ میں علم و عقل اور دوسری تمام صفیتیں محو
ہو جاتی ہیں۔ پس جہاں نور الہی رہتا ہے وہاں جبرئیل کا دخل نہیں۔

چونکہ انسان کامل کے کمال کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہاں تک علویات
(عالم ارواح) اور سفلیات (عالم اجسام) میں سے کسی فرد کی رسائی نہیں اسلئے فرمایا۔
۱۲۱۔ فرشتہ گرچہ دار و قرب در گاہ ننگینہ در مقام لی مع اللہ
ترجمہ - فرشتہ کو اگرچہ درگاہ (الہی میں) قرب حاصل ہے پھر بھی لی مع اللہ
کے مقام میں اسکی گنجائش نہیں (یعنی انسان کامل کے مرتبہ تک فرشتہ کی رسائی نہیں)۔
شرح - چونکہ قرب عبارت ہے شئی اور اسکے موجد کے درمیانی واسطوں کو مٹا کر
دور کرنے یا کم کرنے سے۔ اسلئے موجودات ملائکہ کو جو عقول نفوس ارواح و قوتیں

۱۲۲۔ حدیث شریف میں وارد ہے لی مع اللہ وقت لا یستغنی فیہ ملک مقرب
ولا نبی موصول مجھے خدا کیساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہاں مقرب
فرشتہ کی گنجائش ہے نہ نبی مرسل کی۔

ہیں۔ درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوگا۔ مگر بسیط و مجرد ہونیکے سبب انسان کامل کے مرتبہ یعنی فنا فی اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لحاظ سے فرشتوں کو اگرچہ شرف ہے مگر وکمال اسماء الہیہ وحقائق کو نبیہ کے جامعہ ہونیسے انسان کامل ہی کو حاصل ہے۔ چونکہ نور ذات (الہی) اسماء و صفات کی پوشیدگی کا مقتضی ہے اور اسماء و صفات کا پوشیدہ ہونا ظاہر و تعینات کو معدوم کر دیتا ہے اسلئے فرمایا

۱۲۲۔ چونوریا و نلکے پر بسوزد خرد را جملہ پاؤں بسوزد ترجمہ جس طرح اسکا نور فرشتوں کے پر جلا دیتا ہے۔ اسی طرح عقل کو ہر سے پاؤں تک جلا دیتا ہے۔

تشریح۔ یعنی چونکہ تجلی ذاتی کا نور اس بات کا مقتضی ہے کہ مظاہر کو بالکل مٹا دے۔ پس ضرور ہے کہ فرشتوں کے پر و بال جلائے اور عقل کو جو ادراک شعور کا وسیلہ ہے محو کر دے۔ اور چونکہ عقل کا نور نور انور (یعنی نور الہی) کے چمک کے سامنے تاریک ہو جاتا ہے فرمایا۔

۱۲۳۔ بود نور خرد در ذات نور بسان چشم سردر چشمہ خور ترجمہ و تشریح۔ یعنی جس طرح شعاع آفتاب آنکھ کو خیرہ اور تاریک کر دیتی ہے اسی طرح تجلی ذاتی کا نور دیدہ عقل کو تاریک کر دیتا ہے۔

۱۲۴۔ چو مبصر با بصر نزدیک گردد بصر ز ادراک او تاریک گردد ترجمہ جب وہ چیز جسے دیکھیں آنکھ کے (بہت) قریب ہو تو نظر اسکے دیکھنے سے تاریک ہو جاتی ہے۔ (یعنی دیکھ نہیں سکتی)

تشریح جس طرح ظاہری آنکھ کا حال ہے کہ نہایت نزدیک تاریکی بصر اور عدم ادراک

الہ مجرد وہ شے جو مادہ سے پاک ہو۔ بسیط کیلئے بیت معانی دیکھو
نکھ شین سعدی فرماتے ہیں۔

اگر یک سرو موئے بر تر پریم فروغ تجلی بسوزد پریم
بہ چشم سر۔ ظاہری آنکھ جو چہرہ پر ہوتی ہے۔

مبصر کا سبب ہوتی ہے۔ ویسے ہی باطنی آنکھ کا حال ہے اور جو جماعت ان حالات سے بہرہ ور نہیں وہ باوجود تقلید کے بھی اس حالت تک نہیں پہنچتی مگر اصل حقیقت پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ عقل کا عدم ادراک بھی زیادہ نزدیکی کے سبب ہے دوری کی وجہ سے نہیں۔ کیونکہ جس میں ہستی کی رنگ و بو ہے وہ سب کمال قرب میں ہیں! اور دوری کو ان کے حال میں آہ نہیں ملتی۔

چونکہ زیادہ نزدیکی کے باعث آنکھ میں تاریکی آجاتی ہے اور آنکھ دیکھ نہیں سکتی اسلئے فرمایا۔

۱۲۵۔ سیاہی گریہ بینی نور ذات است بتاریکی دروں آپ حیات است
ترجمہ۔ سیاہی اگر تو (غور سے) دیکھے تو نور ذات (الہی) ہے۔ گویا تاریکی میں آب حیات ہے۔

شرح۔ سیاہی اور تاریکی ہم معنی ہیں۔ یعنی سیاہی جو ارباب کشف و شہود کے مشاہدات کے مختلف مراتب میں سالک کی چشم بصیرت میں آ جاتی ہے۔ وہ ذات مطلق کا نور ہے جس سے نہایت نزدیکی کے سبب اسکی چشم بصیرت میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس تاریکی کے اندر نور ذات جو فنا کا مقتضی ہے اور آب حیات بقا بالشد و دائمی بقا کا موجب ہے پناہاں ہیں۔ نظم

ہر کو نہ بدیں مقام جا کرد دعوے قلندری خطا کرد
جس شخص نے اس مقام میں اپنی جگہ نہیں پائی۔ اسکا قلندری کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔

ایں فقر حقیقی است الحق آنجا است سوا و وجہ مطلق
الحق ہی فقر حقیقی ہے اور وجہ مطلق کی سیاہی وہی ہے۔
شمشیر فنا در ایں نیام است آن نور سیاہ در ایں مقام است
اس نیام میں شمشیر فنا (پوشیدہ) ہے اور وہ نور سیاہ اسی مقام میں ہے۔
طاؤس تو پر بریزد ایں جا سر شمشیر کفر خیزد ایں جا

تیرا طاؤس اسی جگہ جھاڑتا ہے اور سرخسٹیا کفر نہیں سے شروع ہوتا ہے۔
 مراد اس فنا سے جو اولیا کو اپنے اپنے حال کے مطابق نصیب ہوتی ہے وہ
 علم نہیں ہے جو ان عارفوں کو حاصل ہوتا ہے جو اہل شہود ہیں اور یہاں ہی سے مراد
 کثرت تعینات ہے جو اپنی اصلیت کے مطابق ظلمت ہیں اور کثرات کے وجود کو
 معدوم کرنے والا حق تعالیٰ کی ذات کا تجلی ہے۔ جو اسم 'النور' سے تمام چیزوں کی
 صورتوں میں ظاہر ہے اور اپنے آپ کو علم کے رنگ میں ظاہر کرتا ہے۔ اس کثرت
 کے اندھیرے کے درمیان آبجیات اور واحد مطلق کا وجود پنہاں ہے جس سے
 ہر ایک چیز کی ہستی اور حیات قائم ہے۔

چونکہ مقام فنا میں دراک اور شعور کا دخل نہیں پس معنوی اتحاد اور قرب کے
 سبب نور بصر نہیں رہتا۔ بلکہ دیکھنے والا اور خود بصیرت بھی نہیں رہتی۔

۱۲۶۔ سید جزہ قابض نور بصر نیست نظر بگذا رکیں جائے نظر نیست
 ترجمہ۔ یہاں ہی نور بصر کو بند کر نیوالی ہے۔ اس لئے یہاں 'دیکھنا' چھوڑ دے
 کیونکہ یہ دیکھنے کی جگہ نہیں۔

شرح۔ نور یاہ جو قرب کی بے حد زیادتی کے سبب ہے نور بصر کو روکتا ہے اور
 بصیرت اس حال میں بے ادراک ہو جاتی ہے 'صرف نور' اور 'صرف ظلمت' دکھائی
 نہیں دیتی۔ جس کے سبب چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ ظلمت سے ملا ہوا نور ہے۔
 جسے ضیا کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں جہاں ذات بید نور کیساتھ ہے اور جہاں ظلمات
 ہر ایک طرح سے تجلی کرتی ہے۔ وہاں بشمار کثرتیں اپنی ظلمت ذاتی یعنی عدم کی وجہ
 سے معدوم ہو جاتی ہیں۔ اور چونکہ 'نظر' ایک نسبتی امر ہے اور 'ناظر' اور 'منظور' دونوں
 کو چاہتا ہے۔ اس لئے یہ مقام نظر کی جگہ نہیں۔ کیونکہ مرتبہ فنا 'دوئی' کو دور کرنے
 کا اور مطلق وحدت حقیقی کے ظہور کمال کا مقام ہے۔

چونکہ تمام صفتوں کا علم وجود کے تابع ہوتا ہے اور حب متبوع ہی نہ ہو۔ تو
 تابع بھی نہ ہوگا۔ اس لئے فرمایا۔

۱۲۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک کہ ادراک است بجز ادراک را کہ
ترجمہ۔ خاک (انسان) کو ہستی مطلق سے کیا نسبت۔ کیونکہ اس کے ادراک کی
حد ادراک سے بجز ہی ہے۔

شرح۔ یعنی ممکن جو اپنی ہستی کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسے ہستی مطلق
اے عالم پاک سے کیا مناسبت ہے۔ کہ ذات حق کا ادراک یا واجب الوجود کے جمال کا
شاہدہ کرے۔ اسلئے کہتے ہیں کہ اَلْبُحْنَ عَنْ الْاِدْرَاكِ اِذْ سَرَّ الشَّيْءُ كَيْونکہ ممکن
کمال ادراک کی حد یہی ہے۔ کہ اپنی اصیل عدمیت کی طرف لوٹے۔ اور یقین کر لے کہ
راک کی حد عدم ادراک ہے۔ کیونکہ مدرک حقیقی (ذات حق) غیر تنہا ہی ہے۔ اور
مکن، امر اعتباری ہے۔ جسے عقل وجود و عدم کے ادراک سے گھڑ لیتی ہے۔ اور
یقین میں وجود (مطلق) کے سوا عدم ہے اور ضدین (عدم و وجود) میں ترکیب
ال ہے۔

چونکہ ممکن امکان کی رو سے ظلمت ہوتا ہے اسلئے فرمایا۔

۱۱۔ یہ رونی نہ ممکن دو دو عالم جدا ہرگز نہ شد وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
ترجمہ۔ (نہستی کی) یہ رونی ممکن سے دونوں جہاں میں جدا نہ ہوئی۔ اور خدا
(بہتر جاننے والا ہے۔

شرح۔ یہ رونی یعنی نہستی کی ظلمت، دونوں عالم یعنی صوری و معنوی اور
ہری و باطنی میں انسان سے دور نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ اس طرح نہیں کہ کبھی تھا،
پھر نہایت ہو گیا، نہایت، کبھی ہست نہیں ہو سکتا۔ اور نہ ہست، نہایت اسکی
و بقا دونوں اعتباری ہیں۔ مختلف تجدّات و تعینات محض دیکھنے میں ہی ہوتی
ہیں۔ (اور اصل میں کچھ نہیں) کیونکہ ممکن کی نہستی، ہمیشہ فانی ہے اور اس کی
ہستی، ہمیشہ باقی۔ پس ممکن مچنے کے سبب سے نہستی ممکن سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔

۱۵۔ ادراک (ذات حق) سے عاجزی ہی ادراک ہے کیونکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان
نہستی کو اچھی طرح سے سمجھے اور یہ بڑی سمجھ کا کام ہے۔

کیونکہ کسی چیز کا اپنے نفس سے الگ ہونا محال ہے! اور ممکن کی ہستی اسکی صورت میں وجود واجب کا ظہور ہے اور یہی (ممکن کی ہستی کی) وجہ ہے۔ جو باقی ہے۔ مَا عِنْدَ اللَّهِ يَنْقُذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۝

چونکہ ظہور توحید کا کمال اس میں ہے کہ تمام مظاہر کثرت فنا ہو جائیں۔ اسلئے فرمایا۔
۱۲۹۔ سواد الوجہ فی الدارین درویش سواد اعظم آند بے کم و بیش
ترجمہ۔ درویش کی دونو جہان میں روسیا ہی (سواد الوجہ) بلا کم و بیش ایک بڑے
شہر (سواد اعظم) کے برابر ہے۔

شرح۔ صوفیوں کی اصطلاح میں فقر و فنا فی اللہ سے عبارت ہے اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوُجْهِ
فِي الدَّارِ السَّائِيَةِ سے یہی مراد ہے کہ سالک فی اللہ ہو جاوے۔ اس طریقے
پر کہ ظا و باطن اور دنیا و آخرت میں اسکا وجود نہ رہے اور یہ سواد الوجہ دروسیا ہی
سواد اعظم (بڑا شہر) ہے۔ کیونکہ سواد اعظم وہی ہے جس میں جو کچھ چاہیں مل سکے
اور جو کچھ تمام موجودات میں مفصل طور پر موجود ہے۔

۔ وہ اس مرتبہ میں مجمل طور پر
پایا جاتا ہے جس طرح گٹھلی میں رخت، اور یہ بغیر کمی بیشی کے اصل واقع کا بیان ہے اور
اس سے اعلیٰ کوئی مرتبہ نہیں نیز جب تک سالک نیستی تمام یعنی فنائے مطلق
کو پوری طرح نہ نباہ لے۔ نیستی مطلق یعنی بقاء باللہ اسکے لئے ثابت نہیں ہو سکتی۔ پس
روسیا ہی جو پوری پوری فنا کا نام ہے سواد اعظم یعنی بقاء باللہ ہے۔ نظم۔
تادر طریق عشق تو من جانفشان شدم بجاں شدم دیکت جہاں رجاں شدم
جب سے میں تیرے عشق کی راہ میں جان قربان کر نیوالا ہوا ہوں بجاں ہو گیا۔

۱۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہیگا۔ (ع ۱۹)
۲۔ روسیا ہی اور ظلمت سے وہی عدم و فنا مراد ہے جیسا کہ اوپر گذر چکا ہے۔
۳۔ ترجمہ۔ فقر و دونو جہان کی روسیا ہی ہے۔

ہوں۔ مگر مجھ میں کئی جہان پیدا ہو گئے ہیں۔

راہم کہ باختتم دل و جاں در قمار عشق از ہر چہ عقل فرض کند پیش از اں شدم
جس وقت سے میں نے عشق کی بازی میں دل و جان ہار دیا۔ عقل جن باتوں کو فرض
سنتی میں ان سے اٹلے و برتر ہو گیا ہوں۔

تا در فنائے ہستی خود نیست آدم در عالم بقا بخدا جاوداں شدم
جب اپنی ہستی کو فنا کر کے نیست ہو گیا ہوں۔ بقاء باللہ کے عالم میں ہمیشہ رہنے والا
و گیا ہوں۔

لیکن ہر ایک آدمی کی عقل اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی اسلئے فرمایا۔

۱۲۔ چہ میگویم کہ ہست ایں نکتہ باریک شب روشن میان روز تار یک
ترجمہ۔ میں کیا کہوں۔ یہ نکتہ بہت باریک ہے کہ ”روشن رات تار یک دن میں ہے۔“
شرح۔ ”روشن رات تار یک دن میں“ بہت نازک بات ہے۔ شب روشن سے
بلکہ نور یا ہ مراد ہے جو ”نور ذات“ (الہی) ہے اور تجلی ذاتی فنا کا مقتضی ہے اور اس
ت کیساتھ تشبیہ اسلئے دی گئی کہ تار یک کوئی اسکو سمجھ نہیں سکتا۔ اور روشن اسلئے
اس حقیقت کا تجلی کثرت کے پردوں سے باہر نکال آتا ہے۔ (یعنی کثرت تعینات میں
کا اظہار ہوتا ہے) اور ”روز تار یک“ سے مراد ہیں وہ مختلف انوار معنوی جو
الکوں کو چشم بصیرت سے نظر آتے ہیں۔ روز اسلئے کہ (خدا تعالیٰ) کی اسمائی صفاتی
یرا فعالی تجلیات روشن ظاہر ہیں! اور دلیں انکا ادراک ہو سکتا ہے۔ اور تار یک
ملنے کہ یہ سب ذات، الہی کیلئے پردے ہیں۔ نظم

خواہی کہ نہ مانند بجاں مومن و کافر لطفے بنما پردہ بر انداز ز رخسار
اگر تو چاہتا ہے کہ جہان میں کوئی مومن و کافر نہ رہے تو مہربانی کے لئے رخسار سے پردہ اٹھانے
حقا کہ اگر پردہ زروئے تو براقتد وز غیر تو نے عین بیابندہ آفتار
خدا کی قسم اگر تیرے چہرے سے پردہ اٹھ جائے تو تیرے سوا کسی کی نہ ذات
ہے۔ نہ نشان اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب روشن سے ذات احدیت مراد ہو۔

جسے بے تعینی کے سبب بات سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح رات میں کسی چیز کو دیکھ نہیں
سکتے۔ اسی طرح اس مرتبہ ذات میں جو مظاہر کے فنا کا مرتبہ ہے عقل نہیں رہتی اور
روشن اسلئے کہ آپ سے آپ ہی پیدا ہے۔ اور تاریک یعنی روز تو اسلئے کہ یہ تعینات
امکانی دن کی طرح نمودار ہیں۔ اور تاریک اسلئے کہ اپنی اصلیت سے عدم ہیں۔

اور چونکہ تجلیات کا اظہار انکار کا سبب ہو جاتا ہے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۱۔ دریں مشہد کہ انوار تجلی است سخن دارم و نالغتن ولی است

ترجمہ۔ اس مقام میں جہاں تجلی کا نور ہے ایک بات کہنے والی ہے مگر اسکا نہ کہنا ہی بہتر ہے
شرح۔ مشہد شہود کی جگہ ہے اور تجلی جو کچھ کہ قلوب غیب کے نور سے پائیں مجبوق
سالک کا دل مصفی ہو جاتا ہے تو اسے انوار الہی ہر قسم قسم کی صورتوں میں نظر آتے ہیں کیونکہ
اگرچہ حق تعالیٰ کا مثل نہیں۔ مگر مثال ہے۔ اور اسی قسم سے ہے موٹائی کا تجلی وادی الہی
کے درخت سے۔ اور گلشنِ راز میں جہاں کہیں لفظ تجلی ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا
ہے۔ نہ کہ تجلی اول و ثانی اور تجلی شہودی جو صوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ اور نالغتن
است اسلئے کہ یہ بات وجداتی ہے۔ اور اسکا نقصان فائدے سے زیادہ ہے۔
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ درویش کی فنائے کلی سواد اعظم ہے کیونکہ ہستی مطلق
نہیستی مطلق، میں ہی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اسکی توضیح کے لئے فرمایا۔

تمثیل

۱۳۲۔ اگر خواہی کہ بینی چشمہ خور ترا حاجت قد باجرم دیگر
ترجمہ۔ اگر تو چشمہ خورشید کو دیکھنا چاہے تو تجھے ایک درجہ کی ضرورت پڑے گی
(جسمیں اگر آفتاب کی روشنی مدہم ہو جائے۔)

شرح۔ ہر ایک روشن چیز جسکی بید روشنی ایک دیکھنے سے روکتی ہو جیتک اسکی

۱۔ مثل اسے کہتے ہیں جو تمام صفات میں برابر ہو مگر مثال کیلئے تمام صفتوں میں برابر ہونا شرط نہیں بنایا
۲۔ بعض نسخوں میں دیگر کی جگہ چشمہ دیگر ہے۔ مگر شعر آئندہ جرم دیگر ہی کو چاہتا ہے۔

اور دیکھنے والے کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو۔ اسکی روشنی دیکھی نہیں جاسکتی مثلاً سورج
 کے نور کی از حد شدت اسے دیکھنے کے وقت آنکھ میں ظلمت پیدا کر دیتی ہے اور
 دیکھنے والے مانع آتی ہے۔ (پس مصنفؒ) فرماتے ہیں۔ کہ اگر ہم آفتاب کو دیکھنا چاہیں
 ضروری ہے کہ کسی اور جسم کے محتاج ہوں۔ جو اپنی صفات اور محاذات سے
 بینہ کی طرح آفتاب کے عکس پڑنے کی قابلیت رکھتا ہو تاکہ آفتاب کے نور کی چمک
 میں جسم میں اگر کم ہو جائے اور اسکا ادراک بے سر ہو۔

چونکہ آفتاب کی روایت بلا واسطہ ممکن نہیں اسلئے فرمایا۔
 ۱۳۱۔ چشم سرنداز و طاقت و تاب تو اس خورشید تاباں دید در آب
 ترجمہ۔ چونکہ ظاہری آنکھ میں یہ تاب و طاقت نہیں کہ براہ راست سورج کو دیکھ
 لے اسلئے خورشید تاباں کو پانی میں دیکھ سکتے ہیں۔

شرح۔ پانی میں نور کی چمک کم ہو جائیگی اور اسکا ادراک حاصل ہو جائیگا۔ جیسے کہ فرمایا۔
 ۱۳۲۔ از وچوں روشنی کمتر نماید در ادراک حائے مے فر۔ ابید
 ترجمہ۔ اس (پانی) سے جب روشنی کم ہو جائیگی تو اسے زیادہ دیر تک (دیکھ کر بھی
 ج سے) سمجھ سکیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ آفتاب کی روشنی پانی میں کم ہو جائیگی۔ تو ہمیں (دیکھنے کے لئے)
 یادہ وقت مل جائیگا اور آفتاب کے جسم کا آسانی سے ادراک کر سکو گے۔

۱۳۳۔ عدم آئینہ ہستیت مطلق کزو پیدا است عکس تابش حق
 ترجمہ۔ عدم ہستی مطلق کا آئینہ ہے جس سے حق تعالیٰ کے نور کا عکس ظاہر ہے۔

شرح۔ جس طرح ظاہری آنکھ آفتاب کو بلا واسطہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی
 طرح اگر ہستی مطلق (یعنی نور مطلق) کے مقابل میں کوئی اور چیز نہ ہو جس سے اسکی چمک
 ہو۔ تو وہ کسی طرح سے بھی مد رک نہ ہو سکے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ضد
 کا ظاہر ہوتا ہے۔ اور نہائیدہ و نمودہ میں نکائش کے لئے تقابل بھی ضروری ہے اور

۱۵۱۔ انما الاشياء قبیلتین باحد ادھا۔

ہستی کے مقابل میں نیستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ اسلئے عدم، وجود کا آئینہ ہے پس وجود حق کا آئینہ اعیان ممکنات ہیں جو کہ عدم اضافی ہیں۔ کیونکہ وجود خارجی کی نسبت سے وہ عدم ہیں۔ اور انکے لئے صرف وجود علمی اور ہستی ثبوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ثابت ہیں۔ انکے ذاتی وجود کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور آئینہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا عکس اس (آئینہ) کے متقنا کے مطابق ہوتا ہے چنانچہ ٹیڑھے آئینہ میں عکس ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اور لمبو تر سے آئینہ میں لمبو تر۔ حالانکہ وہ شخص مجازی (جس کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے) ایک ہی ہے پس یہ سب اختلاف آئینہ کے آثار و احکام سے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ جس صورت کا عکس آئینہ میں پڑتا ہے آئینہ اس سے منصف نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ نہیں کہتے کہ آئینہ صورت ہے یا وہ صورت (یعنی شخص) آئینہ میں ہے۔ بلکہ یہ کہ آئینہ اسکے ظہور کا سبب ہوا ہے۔ پس سی طرح اعیان ثابۃ (صور علمیہ) آئینہ کی قسم سے ہیں۔ کہ ان میں سے حق تعالیٰ انکی صورت کے مطابق نظر آتا ہے۔ پس جو نقص نظر آتے ہیں وہ اعیان بھماید ہوتے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق کشی (شراح گلشن راز) اس مسئلہ کو غامضہ کہتے ہیں۔ کیونکہ عقل و نقل سے بعید ہے اور سوائے ارباب کشف کے کوئی اسے پا نہیں سکتا۔

چونکہ آئینہ اور شخص کا بالمقابل ہونا شرط ہے اسلئے فرمایا۔

۱۳۶۔ عدم چوں گشت ہستی را مقابل درو عکس شد اندر حال حاصل

ترجمہ۔ عدم (اعیان ثابۃ) جب ہستی (وجود حق) کے مقابل ہوا۔ تو اسی وقت اس میں عکس پیدا ہو گیا۔

شرح۔ عدم (یعنی اعیان ثابۃ) چونکہ عدمیت کی رو سے ہستی کے مقابل ہے۔ پس اس تقابل کے ذریعہ آئینہ عدم میں وجود (حق) کا عکس فوراً حاصل ہو گیا اور اعیان کے آئینوں کی کثرت کی وجہ سے عکس بھی کثرت نظر آنے لگے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۳۷۔ شد آں حدت از بس کثرت پدیدار یکے را چوں شردی گشت بسیار

ترجمہ۔ وہ وحدت اس کثرت میں ظاہر ہو گئی۔ جب تو ایک کو بار بار شمار کیے

تو زیادہ ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی وہ وحدت حقیقی (یعنی ہستی مطلق) اس آئینوں کی کثرت سے ذات کی (مختلف) شانوں میں جو جلا و انتجلا کے لئے لازم ہیں۔ پیدا اور ظاہر ہو گئی۔ لیکن کثرت کی صورتوں میں ظاہر ہونے سے وحدت کی حقیقت میں کوئی کثرت لازم نہیں آتی۔
 بطرح ایک اگر ایک کو دوبار شمار کر دو ہو جائیگا اور اگر تین بار گنو تو تین (علیٰ ہذا القیاس) چونکہ یہ ظہور جو کمالات ذاتیہ (الہی) کے اظہار کیلئے ختم ہونا والا نہیں اسلئے فرمایا۔

۱۳۸۔ عدد گرچہ یکے دار و ہدایت لیکن نبودن ہرگز نہایت

ترجمہ۔ گنتی اگرچہ ایک سے ہی شروع ہو جاتی ہے مگر اسکی انتہا کوئی نہیں ہوتی۔
 شرح۔ ایک تمام اعداد کا مبداء ہے اور مراتب عدوی میں سے ہر مرتبہ میں ایک لگاتار اور الگ صفت سے ظاہر ہوتا ہے اسکو تجلی اول میں دیکھتے ہیں! اور تجلی دوم میں دیکھتے ہیں۔ یہی ایک وجود مطلق کے اسرار کو اور اس کے ظہور کو تعینات کے مختلف مراتب میں باوجود حقیقی وحدت پر باقی رہنے کے ظاہر کرتا ہے۔ واحد عدد نہیں۔ لیکن سب عددوں کی بنیاد اسی پر ہے۔ بلکہ وہی سب عددوں کا عین ہے! اور عدد اصل میں تجلی واحد کے تکرار کا نام ہے۔ مثلاً اگر تم ہزار میں سے ایک کو نکال لو تو ہزار نہیں رہتا۔ اگر تم بصیرت رکھتے ہو تو اس تعلق پر غور کرو! اور وحدت مطلق کے تجلی کو کثرات کے مختلف مراتب میں دیکھو۔ پین حقین جان لو۔ کہ حقیقت صرف ایک ہی ہے۔ جو آئینوں کے تکرار سے زیادہ دکھائی دیتی ہے اور اس نمود سے وحدت میں کوئی نقص نہیں آتا۔ اسلئے (مصنف) فرماتے ہیں۔ کہ اگرچہ گنتی کا شروع ایک سے ہے۔ لیکن عددوں کی کوئی انتہا نہیں اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مظاہر (ممکنات) میں ظہورات الہی سما نہیں سکتے اور اپنی ذاتی شانوں کے مطابق وہ ظہورات ہمیشہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اپنی خصوصیات کی حیثیت سے غیر منحصر ہیں۔ پس حق تعالیٰ خلقت کو ہمیشہ پیدا کرتے ہیں! اسرارِ الہی ہے۔

چونکہ آئینہ اگر (آلٹش سے) پاک نہ ہو۔ تو اس میں نمائندگی نہیں ہوتی اسلئے فرمایا۔

۱۳۹۔ عدم در ذات خود چوں بصری از و ناظا ہر آمد گنج مخفی

ترجمہ چونکہ عدم (جو آئینہ سے مشابہ ہے) فی ذاتہ صاف تھا۔ اس لئے اس میں سے گنج مخفی (کنز مخفی) یعنی حقیقت حق ظاہر ہو گیا۔ (بطرح صاف آئینہ میں عکس پڑتا ہے) شرح یعنی اعیان ثابتہ جو اللہ تعالیٰ کی مختلف شانوں کے ظل ہیں۔ اپنی ذات میں یعنی اس بات کو چھوڑ کر کہ وجود (حق) کا ظہور ان کی صورتوں میں ہے۔ بالکل صاف تھیں یعنی ہستی سے بالکل خالی تھیں! ورنہ ہستی کی صفائی ان میں تھی۔ اور چونکہ ہستی کو ظاہر کر نیوالا نیستی کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس لئے اس میں سے گنج مخفی یعنی ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔

چونکہ ہستی مطلق کا گنجینہ اعیان ممکنات کے خزانہ میں ظاہر نظر آتا ہے۔ فرمایا۔

۱۴۰۔ حدیث کنت کنزاً رافرو خواں کہ تا پیدایہ بینی گنج پنہاں

ترجمہ حدیث کنت کنزاً... الخ کو پڑھو تاکہ سمجھے گنج پنہاں (ہستی حق) ظاہر نظر آجائے۔ شرح یعنی ذات حق اپنی کمال نورانیت میں پوشیدہ تھی! اور ظہور کلی تجلی شہودی پر موقوف تھا۔ تجلی شہودی سے مراد اعیان ثابتہ کی صورتوں میں حق کا ظہور ہے اور یہ ظہور تفصیلی اسی وقت ممکن ہے کہ (حق تعالیٰ کی) تمام شانوں کے ساتھ ہو۔ جو مظاہر یعنی خلق کے سوا صورت پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ظہور و حقا نسبتی باتیں ہیں! دراک شعور ذات الہی سے کبھی الگ نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ معنی عکس کی صورت یعنی عالم میں سوائے انسان کے کسی چیز پر درست نہیں آتے اس لئے فرمایا۔

۱۴۱۔ عدم آئینہ عالم عکس فرساں چو چشم عکس دروے شخص پنہاں

ترجمہ عدم آئینہ ہے اور عالم وجود حق کا عکس ہے! اور انسان اس عکس کی آنکھ کی طرح ہے جس میں کوئی پوشیدہ ہے۔

۱۴۲۔ حدیث قدسی میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ کنت کُنْزاً مَخْفِیًّا فَاجْبَتْ اَنْ اَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پس خلقت کو پیدا کیا۔ ۱۴۳۔ دیکھو بیت ۱۳۹۔

۱۴۴۔ انسان عربی میں مروک چشم کو بھی کہتے ہیں۔ جو لطف سے خالی نہیں۔

شرح۔ یعنی اعیان ثابتہ وجود حق کا آئینہ ہیں اور عالم اس وجود کا عکس ہے اسے ظل بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ نور سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ انسان اس عکس کی آنکھ کی مانند ہے کیونکہ بطرح چیزیں آنکھ سے نظر آتی ہیں اسی طرح اسرار الہی و معارف حقیقی انسان پر ہی ظاہر ہوتے ہیں اور انسان جو اس عکس کی آنکھ ہے اس میں ایک شخص نہاں ہے یعنی حق کیونکہ اس چشم عکس کی تپنی و حق ہے۔

چونکہ درحقیقت انسان جو جہان کی آنکھ ہے۔ اسکی صورت (کے پرے) میں حق تعالیٰ خود ہی اپنے جمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ فرمایا

۱۴۲۔ تو چشم عکس و او نور دیدہ بدیدہ دیدہ کہ دیدہ ترجمہ۔ (اسے انسان) تو عکس (یعنی عالم) کی آنکھ ہے اور وہ (حق تعالیٰ) آنکھ کا نور ہے۔ کس نے دیکھا ہے ایسے شخص کو جس نے آنکھ سے آنکھ کو دیکھا ہو۔ (آنکھ سے ساری دنیا نظر آتی ہے مگر آنکھ خود نظر نہیں آسکتی)

شرح۔ یعنی انسان عالم کی آنکھ ہے اور حق اس آنکھ کا نور ہے یعنی حق (آنکھ کی تپنی) ہے جس طرح دیکھنے والی آنکھ میں عکس کی تمام صورت منطبع ہو جاتی ہے اور ہر اس صورت کی بھی آنکھ ہوتی ہے یعنی اصلی صورت اپنی صورت کو دیکھتی ہے اور چشم عکس بھی اس اصلی صورت کو دیکھتی ہے پس دوسرے مصرعہ کا حاصل مطلب ہے کہ عکس یعنی انسان کی آنکھ سے آنکھ کی تپنی یعنی حق کو دیکھنا محال ہے۔ ہاں البتہ حق تعالیٰ خود اپنے آپ کو انسان کی صورت میں دیکھ سکتا ہے جیسے مثلاً میرے سامنے ایک عکس کھڑا ہو۔ اسکا عکس میری آنکھ میں ہوگا۔ لیکن اس عکس کو وہی شخص دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا نظم

ز چشم من چو توئی بر جمال خود نگراں چرا جمال خود از من ہے کئی نہاں
میری آنکھ سے تو خود ہی اپنے جمال کو دیکھتا ہے تو پھر کسٹے اپنا جمال مجھ سے چھپاتا ہے
چو حسن روی ترا کس ندیدہ جز بہمت پس از چہوی من خستہ گشتہ ام حیران
چونکہ تیرے حسن کو مولے تیری آنکھ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ

میں خستہ حیران ہوں۔

چگونہ غیر تو بیند کے کہ غیر تو نیست بیاں سبب کہ توئی عین جملہ اعیان
تیرے سوا کوئی کسی کو کیونکر دیکھ سکتا ہے کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں! یہ
کہ تو سب اعیان کی عین ہے۔

یہ عجیب نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ ایک جہ سے انسان العین (یعنی آنکھ کی پتلی) ہے
اور ایک جہ سے عین الانسان (یعنی انسان کی آنکھ) ہے جہان جو اس کا عکس ہے انسان
الکبیر کہلاتا ہے! انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے پس حقیقت میں جو نسبت حق کو
انسان کیساتھ ہے وہی نسبت انسان کو جہان کیساتھ ہے۔

۱۴۳۔ جہاں انسان شد انسان جہانے ازیں پاکیزہ تر نہو دیانے
ترجمہ۔ جہاں انسان کبیر ہے اور انسان جہاں (کا خلاصہ) اس سے زیادہ
بیان نہیں ہو سکتا۔

شرح انسان کے سبب جہان انسان کبیر بن گیا! اور انسان جو سب کا خلاصہ
ایک علیحدہ جہاں ہے کیونکہ حق انسان میں ظاہر ہوتا ہے اور اسکی آنکھ بن جاتا ہے
اور اس آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ نیز انسان جہان میں پیدا ہو کر جہان کی
بنا اور اپنے آپ کو مفصل طور پر دیکھ لیا! اور حقیقت انسانی حق تعالیٰ کا آئینہ ہے
کیونکہ وہ تمام مراتب کا جامع ہے! اور سارے کا سارا عالم انسان کامل کی حقیقت
مختلف مراتب (کا مجموعہ) ہے۔ جو (عالم) اس جمال (انسان) کی تفصیل ہے
چونکہ جو کچھ بھی ہے ہستی حق ہی ہے۔ فرمایا

۱۴۴۔ چونیکو بنگری راصل ایں کار ہم او بیندہ ہم دیدہ است دیدار
ترجمہ۔ جب تو اس معاملہ کی اصل کو غور سے دیکھے تو پائیگا کہ وہی دیکھنے والا
اور وہی دیکھا گیا ہے

لہ عین کے معنی ذات۔ اصل۔ اور آنکھ بھی۔

لہ انسان میں جو کچھ محمل طور پر پایا جاتا ہے وہی چیزیں عالم میں مفصل طور پر پائی جاتی

شرح یعنی جب تو اس معاملہ یعنی ہستی مطلق کو اچھی طرح سے دیکھے تو جان لیگا۔ کہ
دیکھنے والا شخص اور دیدہ (جو انسان ہے) اور دیدار یعنی دیکھی گئی چیز یا عکس بلکہ آئینہ
ہی سب ایک ہیں۔ کیونکہ حق ہی ہے جو تجلی اقدس سے اعیان ثابتہ (صور معقولہ اسماء الہی)
ان قابلیت کے طور پر ظہور کرتا ہے اور تجلی مقدس (یعنی شہود) سے اعیان کی صورتوں
سے ہر ایک میں اسکی استعداد کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ نظم

عشق ہر دم ظہور دیگر داشت زان کند نقش مختلف پیدا
عشق کا ظہور ہر دم نیا ہے اسلئے (ہر وقت) نیا نقش (اثر) پیدا کرتا ہے۔
ہر دم از کوئے سربروں آرد روئے دیگر نماید او بہر حسب
جو وقت کسی کوچے سے سر نکالتا ہے تو ہر بار اسکا نیا ہی رنگ صنگ نظر آتا ہے۔
یہ مقام احدیت الجمع اور مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں وحدانیت
ایک فرد میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس قول کی تائید ان آیات سے ہوتی ہے (اول
يَا زُهَيْرُتِ اِذْ مَرَّيْتِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ تَرٰى) (دوم) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ
نَحْنُ اَيُّهَا يَبَايِعُوْنَ اللّٰهَ

چونکہ ان مکشوفات کے استحکام کیلئے نقلی شواہد موجود ہیں اسلئے فرمایا۔
۱۵۔ حدیث قدسی میں بیان کرو فَبِیْ سَمْعٍ وَبِیْ بَصَرٍ عِیَاضُ کَرْد
ترجمہ۔ حدیث قدسی بی سماع و بی بصر نے یہ معنی صاف طور پر بیان اور
ہر کر دئے ہیں۔

شرح۔ اس حدیث قدسی سے یہ معنی صاف طور پر نکلتے ہیں کہ سننے والا اور دیکھنے
والا بھی حقیقت میں وہی ہے اور انسان در حقیقت انہیں اعضا و جوارح کی قوتوں کا
دیکھو بیت ۳

اے پیغمبر جب تم نے تیر چلائے۔ تو تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے (پ ۹ ع ۱۶)
جو لوگ تم سے بیعت کر رہے وہ تم سے نہیں بلکہ خدا سے ہی بیعت کر رہے ہیں (پ ۶ ع ۹)
تمام حدیث اس طرح ہے۔ (بقیہ کیلئے دیکھو حاشیہ ص ۹۶)

نام ہے جنکو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر لیا۔ پس سب کچھ وہی ہو گیا۔ نظم
 ایں سعادت ہر کرا دہ برگرفت خاک پائش را فلک بر سر گرفت
 جس نے یہ سعادت حاصل کر لی اسکی خاک پا کو آسمان سر پر لیتا ہے۔
 ہر کہ او از خود بکلی و انرست نایدش در سے ازین ریابدست
 لیکن جو اپنے آپ سے بالکل آزاد نہیں ہوا۔ اسے اس دریا میں سے ایک
 موتی بھی ہاتھ نہیں آتا۔

نود مجت فارغ از مادمین است ہر کہ اورادوست خود را دشمن است
 مجت تو مادمین سے بالکل فارغ ہے۔ اسکا دوست وہی ہے جو اپنا دشمن ہے۔
 پس اس لئے فرمایا۔

جہاں راسر سیر آئینہ داں ہر یک ذرہ در سے مہر تاباں
 ترجمہ۔ جہاں سرسیر ایک آئینہ ہے جس میں ہر ایک ذرے میں ایک آفتاب چمکتا ہے
 شرح۔ عالم مجموعی حیثیت سے آئینہ کی طرح ہے جس میں حق تمام وجوہ اسمائی
 (یعنی صفاتی) سے بالتفصیل نمایاں ہے پھر اس عالم کا ہر ذرہ ایک آئینہ ہے۔ کہ حق
 ان وجوہ میں سے ایک جہ کیسا تھا اس میں اپنا عکس ڈالتا ہے۔ کیونکہ ہر ذرہ اللہ تعالیٰ
 کے جزئی یا کلی اسموں میں سے اس اسم کی صورت ہے جو اسم کہ اس صورت میں ظاہر
 ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اسماء جزئیہ یا کلیہ میں سے ہر ایک اسم تمام اسموں سے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۹۵) لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتیٰ احبہ فاذا احببتہ
 کنت سمیع الذی یسمع بہ و بصیر الذی یرى بہ و لسانہ
 الذی ینطق بہ و رطب الذی ہمیشی بہ فی سمیع و بی بصیر و بی منطق و بی بطش و بی ہمیشی۔
 ترجمہ۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت
 کرتا ہوں۔ پھر اس کاں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہاتھ جس
 سے وہ پکڑتا ہے۔ زبان جس سے وہ بولتا ہے اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے سب کچھ میں ہی ہوتا ہے
 جاتا ہوں۔ پس مجھ سے ہی سنتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے مجھ سے ہی پکڑتا ہے
 اور مجھ سے ہی چلتا ہے۔

متصف ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام اسماء ذات احدیت میں متحد ہیں اور ایک دوسرے سے صرف صفت و نسبت کے طور پر الگ ہیں لیکن مطلق صفات و نسبت ذات الہی کے لئے لازم ہیں جو کبھی الگ نہیں ہوتیں پس ہر ایک چیز میں سب چیزیں پائی جائیں گی چنانچہ رائی کے دانے میں تمام موجودات کی حقیقت موجود ہے لیکن اسکا تعین ظہور سے روکتا ہے اور اسے سر تجلیات کہتے ہیں جس سے عارف ایک چیز میں تمام اشیاء کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا نظم

جمال تو ہر ہر گہ نقاب بکشاید زیر پردہ ہر ذرہ مہر بنماید
تیرا جمال جہاں کہیں پردہ اٹھاتا ہے ہر ذرے کے پردے سے آفتاب دکھائی دیتا ہے۔

کیونکہ حقیقت میں جز و اور کل متحد اور برابر ہیں اسلئے فرمایا کہ۔
۱۴۷۔ اگر ایک قطرہ رادل برشگانی بروں آید از و صد بحر صافی
ترجمہ۔ اگر تو ایک قطرے کا دل چیرے تو اس سے سو صاف سمندر نکل پڑیں گے۔
شرح۔ یعنی اگر ایک قطرہ کا دل چیرا جاوے یہاں تک کہ جو کچھ اس کے باطن میں ہے ظاہر ہو جائے اور قطرہ کا تعین اٹھ جائے۔ تو سینکڑوں صاف سمندر بن نکلیں۔
چونکہ اعلیٰ اور ادنیٰ کی حقیقت ایک ہے اور اسکا ظہور جز و کل میں برابر ہے اسلئے فرمایا۔

۱۴۸۔ بہر جزوے ز خاک بنگری ست ہزاراں دم اندر مویہ است
ترجمہ۔ اگر خاک کے ہر ایک جزوے (ذره) کو دیکھے تو ہمیں کئی آدم ظاہر نظر آئیں گے۔
شرح۔ خاک تیرہ نہایت پستی میں ہے اور کمال کی صفت کا ظہور اس میں بالکل نہیں ہے اور نہایت درجے کی کیفیت ہے (برخلاف اسکے) آدم موجودات کا علامہ ہے اور جامعیت کے لحاظ سے سب اعلیٰ و اتم ہے۔ پس اس بعد ذرق کے باوجود جو ظاہر خاک آدم میں ہے۔ اگر خاک کے اجزائیں سے ہر ایک جزو کو غور سے دیکھے تو

۱۵۰ دانہ شرمین ہمیں قطرہ ہے دنیا ہمو آئے ہیں جز میں نظر کل کا تماشا ہم کو (ذوق)

تجھے معلوم ہو جائیگا کہ خاک کے ہر جزو میں بالقوۃ ہزاروں دم ظاہر اور پیدا ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن بالفعل موجود ہو جائیں بسبب اتحاد حقیقت کے۔ چونکہ اتحاد ذاتی میں چھوٹائی اور بڑھائی کو دخل نہیں فرمایا۔

۱۴۹۔ باعضا پیشہ ہمنگ پیل ست در اسماء قطرہ مانند نیل ست ترجمہ اعضا کے لحاظ سے مچھر ہاتھی کے برابر ہے اور اسماء کے لحاظ سے قطوئل کی طرح ہے۔

شرح۔ یہ سب اسی معنی کی تفصیل ہے جسکا بیان اوپر گذر چکا ہے۔
۱۵۰۔ درون حیۃ صخر من آمد جہانے در دل یک زن آمد ترجمہ ایک دانے میں سو خرمین ہیں اور ایک از زن (چینہ کا دانہ) کے دلیس جہاں بھرا ہوا ہے۔

شرح۔ کیونکہ ایک دانے میں یہ استعداد ہے کہ اگر اس پر محنت کریں در صبر سے انتظار کریں تو سو کیا ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ خرمین ہو جائیں۔ نظم از سبب سازیش من سودائی ام وز خیالاتش چہ سوفسطائی ام اسکی سبب سازی سے میں سودائی (حیران) ہوں اور اسکے خیالات سے میں سوفسطائی (دوبھی) ہو گیا ہوں۔

اور چونکہ وحدت کا ظہور سب میں ہے اسلئے فرمایا۔
۱۵۱۔ بہ پریشہ در جائے جہانے درون نقطہ چشم آسمانے ترجمہ مچھر کے پر میں سارے جہاں کیلئے جگہ ہے اور آنکھ کے نقطہ یعنی سیاہی پاتلی میں آسمان ہے۔

شرح۔ تمام اشیا کی جان حقیقت حق سے (قائم) ہے مچھر کا پر بھی اس کے فیض شامل سے خالی نہیں اور آنکھ کی پتلی کا نقطہ چونکہ اس حقیقت کا منظر ہے۔ اسلئے باوجود

۱۵۲۔ یعنی اس میں ایسا ہونیکی استعداد ہے اگرچہ فی الحال نہیں۔

۱۵۳۔ حکما کا ایک گروہ ہے جنکی بنیاد وہم پر ہے اور حقائق کو نہیں مانتے۔

خردی کے آسمان بزرگ کا جسم اس میں سما جاتا ہے

چونکہ دل استعداد کے طور پر الوہیت کا مظہر ہے۔ فرمایا

۱۵۲۔ بیاں خردی کہ آمد حبہ دل خداوند و عالم راست منزل

ترجمہ۔ سویدائے دل باوجود اپنی خردی کے خداوند و عالم کی منزل ہے۔

شرح۔ حبہ دل وہ خون سیاہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور جس سے تمام اعضا کو

فیض حیات پہنچتا ہے۔ یہی حبہ دل باوجود اپنی خردی کے حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی

کے ظہور کا محل ہے۔ (قلوب للمومنین عرش اللہ تعالیٰ)

’دل‘ (اللہ تعالیٰ کے) اسم ’الْعَدْل‘ کا مظہر ہے۔ اور بدن۔ نفس در تمام

نفسانی اور روحانی قوتوں کا اعتدال اسی پر منحصر ہے۔ اور مراتب وجود میں دیکے

سوا کوئی چیز ظاہر و باطن دونوں کے احکام نہیں رکھتی۔ کیونکہ وہ ظاہر و باطن کے

درمیان احدیت الجمع ہے۔ اور اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کی تمام شانوں کا مظہر ہے نظم

در حقیقت و ان کہ دل شد جام جم مے نماید دروہر بیش و کم

حقیقت میں دل جام جم شد بن گیا ہے کیونکہ سب کم و بیش اس میں نظر آ جاتے ہیں۔

دل بود مرآت ذات ذوالجلال در دل صافی نماید حق جمال

دل ذات ذوالجلال کا آئینہ ہے۔ اور صاف دل میں حق تعالیٰ اپنا جمال دکھاتا ہے

حق نیکبذ در زمین و آسمان در دل مومن بگنجد این و آن

حق تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں سماتا۔ مگر یہ دونوں (حق اور زمین و آسمان) مومن

کے دل میں سما جاتے ہیں۔

مظہر شان الہی دل بود مظہر شانش کما ہی دل بود

اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر دل ہی ہے اور اسکی شان جیسی کہ وہ ہے اسکا مظہر دل ہی ہے۔

اور چونکہ دل ضد اور مقابلات کا مجمع ہے (یعنی اس میں مختلف و متضاد قوتیں جمع ہیں)

لہ مولوی معنوی۔ دل بدست آدم کسج اکبریت از ہزاراں کعبہ یک ل بہتر است

کعبہ بنیاد خلیل آدم است دل گذر گاہ جلیل اکبر است

۱۵۳۔ درود جمع گشتہ ہر دو عالم گئے ابلیس گرد و گاہ آدم

ترجمہ۔ دل میں دونو عالم جمع ہیں۔ کبھی وہ ابلیس بن جاتا ہے اور کبھی آدم۔

شرح۔ چونکہ دل میں تمام جلالی اور اجمالی اسماء کا ظہور قابلیت کے طور پر ہوتا ہے کبھی تو وہ اسماء جلالی کے غلبہ سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو ابلیس (اسماء جلالی کا منظر خاص ہے اور کبھی اسماء جمالی کے مقتضائے آدم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس (آدم) میں صفات جمالی غالب ہیں اس واسطے دل دو گھڑی کے لئے بھی ایک حال پر نہیں ہوتا۔

ہست در ہر گوشہ نش صد بت کدہ ہر طرف صد کعبہ و صد معبدہ

اسکے ہر گوشہ میں سو بت کدہ ہے۔ ہر طرف سو کعبہ و سو عبادت گاہیں ہیں۔

کہ بطوف عالم علوی رود کہ مقامش عالم سفلی بود

کبھی وہ عالم علوی (بالا) کے طواف کے لئے جاتا ہے اور کبھی اس کا مقام عالم سفلی میں ہوتا ہے۔

کبھی خالی ہوتا ہے اور کبھی اشریذ بر کبھی ملنے والا ہوتا ہے کبھی الگ کبھی فرشتہ ہوتا ہے کبھی دیو نفس (شیطان) کبھی محض عقل ہوتا ہے کبھی نفس۔

چونکہ ہر جمال کے بعد جلال اور جلال کے بعد جمال ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۱۵۴۔ بہ بین عالم ہمہ در ہم سرشتہ ملک دیو شیطان و فرشتہ

ترجمہ دیکھو سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے۔ فرشتہ میں دیو اور شیطان بھی فرشتہ

شرح۔ یعنی دیکھ لو کہ سارا عالم آپس میں ملا جلا ہوا ہے! اور زمانے میں دیو میں فرشتہ

ہے۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہے اسکے ساتھ فرشتہ ہے اور ہر فرشتہ کیساتھ شیطان ہے۔

چنانچہ مشہور ہے کہ شیطان پہلے فرشتوں میں تھا۔ زمانے میں نفس عقل روح طبعیت

سب ایک دوسرے پر مرتب ہیں! اور وجود میں جو کچھ بھی ہے سب نہایت کمال پر ہے

چونکہ مراتب سارے ملے ہوئے ہیں اس لئے فرمایا۔

۱۵۵۔ ہمہ با ہم ہم چوں دانہ و بر ز کافر مومن و مومن ز کافر

ترجمہ۔ سب بیچ اور پھل کی طرح ملے ہوئے ہیں۔ کافر سے مومن اور مومن

سے کافر پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی نیکی و بدی اور نفع و ضرر باہم مرتبط ہیں اور نظام عالم میں یہ حال نظر آتا ہے مثلاً عقل سے نفس اور نفس سے اجسام لطیف اور لطائف سے کثائف اور سائٹ سے مرکبات اور مرکبات کی انتہا انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔ جو سب کا اصل اور خلاصہ ہے نظم

کفر و ایمان قرین یک دگرند ہر کرا کفر نیست ایمان نیست

کفر اور ایمان ایک دوسرے کے پاس ہیں جسے کفر نہیں اُسے ایمان بھی نہیں۔

اور چونکہ مراتب عالم میں جو کچھ ہے زمانہ گزرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور علمی میں سب ایک دفعہ ہی حاضر ہو گئے تھے۔ اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ ہم جمع آمدہ در نقطہ حال ہمہ دور و زمان و زو و مہ سال

ترجمہ۔ نقطہ حال میں سب دور زمانہ۔ روز۔ ماہ۔ سال جمع ہو گئے ہیں۔

شرح۔ نقطہ حال یعنی جو وقت حضرت البیہ میں گذر رہا ہو بسبب امتداد کے اسے ائم کہتے ہیں۔ اور مرتبہ کے لحاظ سے نہایت، غیب مطلق کو اور بدایت، شروع، نہادت مطلق کو کہتے ہیں۔ جنہیں عام طور پر ماضی اور مستقبل سے تعبیر کرتے ہیں۔ دونوں یعنی نہایت، اور بدایت، جمع ہو گئے۔ یعنی یکبارگی ایک ہی جگہ پر تقدم و تاخر گئے پیچھے کے لحاظ کے بغیر نقطہ حال میں اکٹھے جمع ہیں۔ انزل سے ابد تک دور مذمتہ اور دور آئندہ میں تقدم و تاخر کے لحاظ سے حضرت البیہ میں کوئی فرق نہیں۔ اور اول و آخر چونکہ علم حق میں برابر ہیں اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ انزل عین ابد افتاد با ہم نزول عیسے و ایجاد آدم

ترجمہ۔ انزل و ابد دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسے کا نازل ہونا اور حضرت آدم کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی وقت میں ہیں اگرچہ ان میں اس قدر فرق ہے۔ شرح۔ یعنی انزل و ابد جن سے موجودہ اشیا سے پہلی اور پچھلی مراد ہیں حضرت البیہ اکٹھی ملی ہوئی ہیں۔ اور سب اسکے علم میں برابر ہیں۔ اور واقعات بھی اسی طرح جیسے

کہ ایجاد آدمؑ جو ابتدائیں واقع ہوئی تھی اور عیسیٰ کا نازل ہونا جو آخر زمانے میں ہوگا
 آنچہ ہست آنچہ رفت و آنچہ اید ہمہ داند چنانچہ مے باید
 جو کچھ ہے۔ جو کچھ گذر گیا۔ اور جو کچھ ہوگا بگو (اللہ تعالیٰ) اچھی طرح جانتا ہے۔
 دور و نزدیک و آشکار و نہاں ہمہ در علم آں مساوی دان
 دور۔ نزدیک۔ ظاہر۔ پوشیدہ بگو اسکے علم میں برابر جان۔

چونکہ ان میں شان الہی اور امرند پیری ہے فرمایا۔
 ۱۵۸۔ نہ ہر ایک نقطہ زین و مسلسل ہزاراں شکل می گرد و مشکل

ترجمہ اس مسلسل دائرہ کے ہر ایک نقطہ سے ہزاروں شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں
 شرح۔ دائرہ گول حرکت سے صورت پذیر ہوتا ہے اور دور مسلسل سے یہی مراد
 ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کا فیض ہمیشہ مختلف مراتب میں نزول کرتا ہوا آخر کار مرتبہ
 انسانی میں پہنچتا ہے اور یہاں سے پھر ترقی کر کے سیر رجوعی (واپس لوٹنا) کے ذریعے
 انسانی مرتبہ سے اسی مبدع سے جالمتا ہے۔ یہ دائرہ بلا انقطاع قائم رہتا ہے اور
 مراتب موجودات میں سے ہر ایک مرتبہ ایک نقطہ ہے اور ہر نقطہ کلیہ کی طرح کئی
 جزئیات پر مشتمل ہے جس سے کئی شکلیں بنتی ہیں۔ مثلاً عقل جسکے بے تعداد شعبے ہیں
 یا نفس کل جو بے انتہا نفوس جزئیہ پر مشتمل ہے۔ یا افلاک جو بے انتہا حادثات جزئیہ
 پر مشتمل ہیں۔ اسکے بعد تمنا^۱ ہیں جن میں ایک سے بے نہایت شکلیں ظاہر ہوتی ہیں
 اسکے بعد موالید^۲ کے مراتب ہیں جنکے افراد کی مختلف ترکیبوں کے سبب کوئی انتہا نہیں
 ہے۔ پھر مرتبہ انسانی ہے جو نہایت تنزل کا مرتبہ ہے۔ مگر اسکے اشخاص شمار سے
 ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیشہ اس دائرہ مسلسل میں (خدا تعالیٰ کی) مختلف شانوں
 بطور کیلئے علم سے عین کے مرتبہ میں آتی ہیں۔ اور پھر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہیں
 جس طرح وحدت حقیقی کا ظہور اسماء جزئیہ کے ذریعہ سے اصناف اور اشخاص میں

۱۔ کنایہ ہے عرش سے (غیاث) ۲۔ اربعہ عناصر۔ آب۔ باد۔ خاک۔ آتش۔

۳۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات (موالید ثلاثہ)

ہوتا ہے اور ہر اسم کیلئے زمانہ اور دور ہے اور اپنی ہستی کے ظہور میں دائرہ کی
 ح ہیں۔ نظم

از ذات اوست این ہمہ اوجیاں شدہ از نور اوست این ہمہ نوار آمدہ
 اسی کے ذات سے یہ سب اسماء و صفات ظاہر ہوئے ہیں اور اسی کے نور سے یہ سب
 در ہیں۔

این نقشہ کہ ہست سراسر نکائش است اندر نظریہ صورت بسیار آمدہ
 یہ سب نقش صرف نمائش ہی ہیں۔ (اصل وہی حقیقت ہے) دیکھنے میں کس قدر
 یادہ نظر آتے ہیں۔

این کثرتیت لیک وحدت عیاں شدہ وین حدتیت لیک باطوار آمدہ
 یہ کثرت ہے مگر وحدت سے ہی ظاہر ہوئی ہے اور یہ وحدت ہی ہے جو مختلف
 وار میں (ظاہر ہوتی) ہے اسلئے فرمایا۔

۱۵۔ زہر یک نقطہ دورے گشتہ دائر ہم او مرکز ہم او در دور سائر
 ترجمہ۔ ہر ایک نقطہ جس کے دائرہ پیدا ہوتا ہے وہی مرکز ہوتا ہے اور وہی
 ہونے والا محیط۔

شرح جس طرح ہر ایک چیز کی بازگشت اپنے اصل کی طرف ضروری ہے اس طرح
 قل جزئیہ اور نفس جزئیہ میں جو عقل کل اور نفس کل کے پر تو ہیں ان عقل و نفس
 پیہ کی بازگشت بھی ان عقل کل اور نفس کل کی طرف ہوتی ہے اور ظہور
 اسے ایک اثرہ نظر آتا ہے۔ موالید جو عناصر سے مرکب ہیں ترکیب کے کھل
 اٹیکے بعد ان کا ہر ایک جزو اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ بھی ایک
 اثرہ کی صورت ہے اور اسماء جزئیہ جو زمانے میں ہونے والے واقعات کے رب
 مرتبے والے انخاص ہیں و اسماء کلیہ میں سے اپنے اپنے اصل کی طرف رجوع
 کرتے ہیں۔ جن سے بے نہایت دائرے مجموعی طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر اسماء کلیہ کی
 بقی وحدت کی طرف رجوع کر تیسے دائروں کی شکل اور حد نظر آتی ہے۔

چونکہ تمام اشیاء متناسبہ سماء کیلئے کیساتھ پھرتی ہیں اور وہ اسماء ذات واحد کے ساتھ پس ضرور ہے کہ ان بے نہایت دائروں کا مرکز اور دائروں کے تمام دور سب وہی ہو کیونکہ حقیقت میں سوائے اسکے کوئی موجود نہیں۔ نظم از نقش و نگار نیست الا نقش دوین چشم احوال
نقش و نگار میں سے دوسرا نقش نہیں ہے مگر چشم احوال میں (جسے ایک کے دو نظر آتے ہیں) در نقش دوم چو باز بینی رخسارہ نقش بستہ اول
نقش دوم میں جب پہلے نقش بند کار رخسار دیکھے گا۔

معلوم کنی کہ اوست موجود باقی ہمہ نقشہا منخس
تو معلوم کریگا کہ موجود وہی ہے باقی سب خیالی نقش ہیں۔

چونکہ عالم کی ترتیب و نظام حکمت کاملہ کے مقتضا کے مطابق ہے فرمایا۔
۱۶۰۔ اگر یک ذرہ را بر گیری از جائے خلل یا بدہمہ عالم سراپائے
ترجمہ اگر ایک ذرہ کو (اسکی مقررہ) جگہ سے اٹھالے تو سارے کے سارے عالم
میں خلل آجائے۔

شرح چونکہ علم ازلی کے مقتضا کے مطابق موجودات کا ترتیب ایک دوسرے
پر تاثیر و تاثر اور علت و معلولیت کے طریقہ پر واقع ہوا ہے اور مراتب موجودات
میں جو کچھ تجھے نظر آتا ہے ہر ایک اپنے سے اعلیٰ چیز سے معلولیت و ربوبیت کی
نسبت رکھتا ہے اور اپنے سے ادنیٰ کیساتھ علت و ربوبیت کی اور بطرح علت
ربوبیت من کل الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اسبطرح مطلق معلولیت
و ربوبیت انسان کیلئے ہی ہے۔ پس اگر فرض کریں کہ ایک ذرہ اس عالم سے
مستعد ہو جائے تو اس ذرہ کے انعدام سے سارے عالم کا انعدام لازم آتا ہے
دوسرے یہ کہ ایک ذرہ کی حقیقت اور تمام عالم کی حقیقت ایک چیز ہے
اگر ذرہ کی حقیقت منعدم ہو جائے تو سارا جہان منعدم ہو جائے۔

لے تاثیر و تاثر کرنا اور تاثر۔ اثر قبول کرنا۔

تیسرے یہ کہ عالم کے تمام اجزاء کی ترتیب ایک خاص وجہ پر ہے پس اگر ایک ذرہ
اپنی جگہ سے اٹھا دیا جائے تو وہ وضع خاص نہ رہیگی۔ اور عالم کی ترتیب جو مٹی
س میں خلل آجائیگا۔

چونکہ تمام ممکنات جسے عالم کہتے ہیں اپنے اپنے ظہور کی مظہر ہیں اور
شق سے حیرت زدہ ہیں۔ فرمایا

۱۶۔ ہمہ سرگشتہ و یک جزو از نشاں بروں نہادہ پا از حد امکاں
ترجمہ۔ (اپنی اپنی جگہ) سب حیران ہیں اور ان میں سے ایک جزو بھی حد امکاں
سے باہر پاؤں نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی تمام عالم سرگشتہ اور اس حقیقی مقصد کا متلاشی ہے۔ اور اس بات
کے باوجود کہ حقیقت الحقائق کا ظہور ان سب کی صورتوں میں ہے لیکن اجزائے
عالم میں سے ایک جزو بھی امکان کی حد سے پاؤں باہر نہیں رکھ سکتا۔ اور
جوب کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ سب تعین کی قید میں ہیں۔ اور
میں کیلئے امکانیت لازم ہے۔

چونکہ تعین اس بات کی مانع ہے کہ اطلاقیات کی حقیقت سے واقف ہو
بائیں اسلئے فرمایا۔

۱۷۔ تعین ہر یکے را کردہ مجبوس بجزویت ز کلی گشتہ مایوس
ترجمہ۔ تعین نے ہر ایک کو قید کر رکھا ہے اور اپنی اپنی جزویت کے سبب
اس سے مایوس ہو گئے ہیں۔

شرح۔ یعنی تعین جو نسبت کی واسطہ سے وجود واحد کو عارض ہوئی اور تیسرے
سے ہر ایک چیز کی الگ الگ ہستی قائم ہوئی، اس سے ہر ایک اپنی اپنی خودی پر
مقتدار ہے۔ اور اطلاق و جوبی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

چونکہ تعین اور نسب اعتباری ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو مرکز قرار دیتے ہیں۔
یہ فرمایا۔

۱۶۳۔ تو کوئی دائیہ سیر و سیر میں اند کہ پیوستہ میان خلع و لبس اند

ترجمہ۔ گویا ہمیشہ (ممکنات) سیر و سیر میں ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ خلع و لباس اتارنے اور لبس (لباس پہننے) میں (مصروف) ہیں۔

شرح۔ یعنی چونکہ ممکنات اپنے مقتضائے ذاتی کے مطابق عدم کی طرف جاتے ہیں گویا ہمیشہ سیر میں ہیں اور چونکہ نفسِ رحمانی سے ہر وقت امداد و جود ہی انکو پہنچتی رہتی ہے! اور انکو قید و جود میں محبوس رکھتی ہے۔ گویا موجد کے لحاظ سے ہمیشہ قید میں ہیں۔ کیونکہ ہمیشہ تمام عالم خلع کے مقتضائے اپنا وجود اتارنا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ عدم ذاتی کو پہنچ جاتا ہے! اور ہمیشہ نفسِ رحمانی سے لباسِ جود پہنتا ہے۔ گویا ہر آن ایک نئی خلقت ہے کیونکہ جود کی نسبت ہر ایک ممکن کیا تھا ہر آن اور ہر وقت مختلف ہوتی ہے۔

چونکہ عالم میں اسکی ذات کی حیثیت سے اور اسکے موجد کے لحاظ سے دوام مخالف نظر آتے ہیں۔ فرمایا۔

۱۶۴۔ ہمہ در جنبش و دائم در آرام نہ آغاز یکے پیدا نہ انجام

ترجمہ۔ سب (ممکنات) ہمیشہ حرکت میں بھی ہیں اور ساکن بھی۔ ان میں سے کسی بھی نہ آغاز ظاہر ہے نہ انجام۔

شرح۔ یعنی سب ممکنات اپنی مقتضائے ذاتی سے زمانہ میں جنبش کر رہے ہیں اور عدم کی طرف روانہ ہیں۔ کیونکہ اقتضائے ذاتی ذات سے الگ نہیں ہوتا اور نفسِ رحمانی کی امداد سے مقامِ ہستی میں آرام لے رہے ہیں! اور ساکن ہیں۔ ان میں سے کسی کا آغاز نظر آتا ہے نہ انجام۔ نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ انہیں سے کسی مرتبہ کی ابتدا کب ہوئی اور انتہا کب ہوگی۔

چونکہ تمام موجودات اسی حقیقت کے مظہر ہیں اور علم اس حقیقت کیلئے لازم ہے

۱۶۵۔ ہمہ از ذات خود پیوستہ آگاہ و ز انجا راہ بردہ تا بدر گاہ

ترجمہ۔ تمام (ممکنات) اپنی ذات سے ہمیشہ آگاہ ہیں اور اس (آگاہی) سے دیگر

حضرت الیٰ تک رستہ نکال لیا ہے۔

شرح چوتکہ جہاں وجود ہے وہاں حیات اور علم بھی ہیں۔ کیونکہ یہ دونو ذات وجود کیلئے لازم ہیں۔ جسکے لئے حیات ہوا سکے لئے نفس بھی ضرور ہے اور ضروری ہے کہ جو نفس بھی ہے بالفعل یا بالقوہ اپنی ہستی کا ادراک کرتا ہے اور اپنی ہستی کا ادراک ہستی مطلق کے ادراک کیلئے لازم ہے۔ کیونکہ عام خاص سے زیادہ روشن ہوتا ہے پس تمام عالم اپنی ذات سے آگاہ ہے۔ بالقوہ یا بالفعل اور اس (آگاہی) سے اللہ تعالیٰ کی درگاہ کا رستہ ملتا ہے۔ کیونکہ ذات حق کی صورتوں میں ظاہر ہے۔ نظم نطق آب و نطق خاک و نطق گل ہست محسوس حواس اہل دل

پانی خاک اور مٹی کا نطق (زبان) اہل دل کے حواس سمجھ لیتے ہیں۔

فلسفی کاں منکر جانانہ است از حواس اولیا بیگانہ است
فلسفی جو جانان کی ہستی سے منکر ہے وہ اولیا کے حواس سے ناواقف ہے۔
اور چونکہ سب وجہ اللہ کے آئینے ہیں۔ فرمایا۔

۱۶۱۔ بزیر پردہ ہر ذرہ پنہاں جمال جانفزائے روئے جانان

ترجمہ۔ ہر ایک ذرے کے پرے میں روئے جانان کا جمال جانفزا پوشیدہ ہے۔
شرح۔ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عین ظہور میں مخفی سے در عین خفا میں ظاہر ہوتا ہے اور چونکہ تفکر کے بیان میں وحدت سے کثرت بیطرف اشارہ کیا تھا۔ اسلئے اب تنبیہ و تشویق کے طور پر فرمایا۔ کہ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے ظہورات کے مراتب صرف اسی عالم شہادت (ظاہری) میں منحصر نہیں ہیں۔ اور یہ عالم (ظاہری) غیبی اور معنوی عالموں کے سامنے ایک نمائش ہے ان میں سے ہر ایک عالم میں خدا تعالیٰ کا تجلی و ظہور ہے لیکن اس امر سے واقفیت کشف کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی پس اسی لئے فرمایا۔

قاعدہ اول

۱۶۲۔ تواز عالم میں نطقے شنیدی بیا برو کہ در عالم چہ دیدی

ترجمہ۔ تو نے تو صرف لفظ عالم سنا ہوا ہے آہ اور بیان کر کہ عالم میں تو نے کیا دیکھا؟
 شرح۔ فرماتے ہیں تو جانتا ہے کہ بہت سے عالم ہیں جو (ظاہری حواس) سے محسوس
 نہیں ہوتے! اور عالموں کی کثرت کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے اسکی طرف اشارہ کر کے فرمایا
 ۱۶۸۔ چہ دانستی ز صورت یا ز معنی چہ باشد آخرت چوں است دنیا

ترجمہ۔ صورت اور معنی کی بابت تو کیا جانتا ہے کیا آخرت بھی اس دنیا جیسی ہوگی؟
 شرح۔ فرماتے ہیں کہ عالم صوری و معنوی جنکا ذکر کرتے ہیں تو نے ان کا کب
 دیکھا ہے۔ یہ جانتا چاہیے کہ صورت وہ ہے جسکا ادراک مدریک (حواس) ظاہرہ
 سے ہو سکے! اور معنی وہ ہے جسکا ادراک مدریک ظاہرہ سے نہ ہو سکے! اور اسکی
 طرف دنیا و آخرت کے بیان میں اشارہ آئیگا چونکہ غرض تحریریں ہے اسلئے فرمایا۔
 ۱۶۹۔ بلو سمرغ و کوہ قاف چہ بود بہشت و دوزخ و اعراف چہ بود

ترجمہ۔ بتا۔ سمرغ اور کوہ قاف کیا ہیں۔ بہشت و دوزخ اور اعراف کیا ہیں؟
 شرح۔ سمرغ کے متعلق مختلف خیال ہیں۔ مگر جو کچھ اس فقیر (شراح) کے دلیلیں تامل
 ہے وہ یہ ہے کہ سمرغ سے ذات مطلق مراد ہے۔ اور اسکے مقام رہائش قاف سے
 حقیقت انسانی مراد ہے۔ جو حقیقت کا پورا پورا مظہر ہے اور یہ جو کہتے ہیں۔ کہ
 کوہ قاف اپنی نہایت بزرگی سے سارے جہان کے گرد چھایا ہوا ہے۔ اس سے یہ
 مراد ہے کہ عالم کی تمام حقیقتیں انسان میں موجود ہیں! وہ بطرح جو کوہ قاف پر
 پہنچ جائے۔ وہ سمرغ کے پاس پہنچ جاتا ہے ویسے ہی جو حقیقت انسانی کو پالے
 اسے حق تعالیٰ کی شناخت ہو جاتی ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه
 بہشت و دوزخ کے مظاہر تمام عالموں میں ہیں۔ انکے وجود میں کوئی شک نہیں
 اور انکی صور علمیہ عالم روحانی میں ہیں۔ جو عالم جسمانی سے پہلے ہوتا ہے۔ اور آدم
 اور حوا کا بہشت سے نکلنا اسی بات (یعنی عالم روحانی سے عالم جسمانی میں آنے) کی
 طرف اشارہ ہے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بھی بہشت
 لے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

دوزخ کے وجود کا ثبوت دیا ہے چنانچہ فرمایا۔ الدنیا سجن المومنین
 و جنت الکافرین۔ اور برزخ کے متعلق بھی ایک مثال
 فرمائی ہے۔ الْقَبْرُ ذَوْنُ مَنَافِئِ الْجَنَّةِ وَخَضَعُ الْقَبْرِ مَنَافِئُ النَّارِ۔ پھر عالم انسان میں
 بھی انکا وجود ہے۔ کیونکہ روح اور دل اور انکے کمالات کا مرتبہ عین نعیم (بشت)
 ہے اور نفس و ہوا اور انکی خواہشات کا مقام اصل دوزخ ہے اور مظاہر انسان
 کے مراتب کی انتہا دار آخرت میں ہے۔ (جو دار مجازات یعنی بدلہ کی جگہ ہے نظم
 زینہارے جان من صد زینہار نیک ہی پیوستہ دست از بیدار
 اے مری جان ضرور بالضرورت نیک کر اور بدی سے بچ۔

زراں کہ ہر چہ این جا کنی از نیک و بد مونسٹ خواهد شدن اندر لحد
 کیونکہ جو کچھ نیک و بد عمل یہاں کریگا وہی (قبر کی) لحد میں تیرا غم خوار ہوگا۔
 اور اعراف جمع عرف کی ہے۔ عرف مکان رفیع جو بلند اطراف میں ہوا اور یہ
 مرتبہ ان کا ہے جو مقام جمع الجمع تک پہنچے ہوئے ہوں۔ اور ان اطراف بلند
 سے جھانکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا و علی الاعراف بحال یشرعون کلاً یسیماہم
 چونکہ بعض عالموں کا اشارہ ذکر ہوا ہے اسلئے دوسرے لفظوں میں فرمایا۔
 ۱۷۔ کدام است آنجہاں کو نیست پیدا کہ یک روزش بود یک سال اینجا
 ترجمہ۔ وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور جسکا ایک روز اس دنیا کے ایک
 سال کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی وہ جہان کونسا ہے جو محسوس نہیں اور اس جہان کا ایک روز اس
 جہان کے ایک سال کے برابر ہے اس سے اشارہ ہے برزخ مثالی کی طرف جو
 نوب اور شہادت کے درمیان فاصلہ ہے اور دونو عالم کے احکام اس میں پائے جاتے
 ہیں دنیا مومنوں کیلئے قید خانہ اور کافروں کیلئے بشت ہے۔

۱۸۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا آگ کا گڑھا۔

۱۹۔ اور اعراف پر کچھ آدمی ہونگے جو جنتیوں و دوزخیوں و نیکو و انکی صورتوں سے پہچان لینے پر عہدہ دار ہوں۔

ہیں۔ اور اس عالم جسمانی میں زمان۔ مکان کوتاہی اور درازی کا تقید کثافت کی وجہ سے ہے۔ جس میں کثافت کم ہو وہاں ازل اور ابد کے درمیانی فرق کا تقید اور لحاظ بھی کم ہوتا ہے! اور وہاں ظہور عالم معلومات کا انکشاف اور نادیدہ امور کی حقیقتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے عالم برزخ کا ایک روز یہاں کا ایک سال ہے! اور عالم ربوبیت کا ایک وزیہاں کے ہزار سال کے برابر! اور عالم الوہیت کا ایک روز یہاں کے پچا ہزار سال کے برابر ہے اور ذات احدیت میں تعین کو دخل ہی نہیں۔ کیونکہ یہ اعتباری کثرت بھی اس درگاہ میں نیست و نابود ہے! اور ذات احدیت کا واحدیت پر تقدم ستمہ یہ کہلاتا ہے۔

چونکہ غیر محسوس عالموں کا ذکر ہے۔ اسلئے مستمع کی تاکید کیلئے فرمایا۔

۱۷۱۔ ہمیں نبو و جہاں آخر کہ دیدی نہ ما لا تبصرن آخر شنیدی
ترجمہ جہاں صرف ہی تو نہیں جو تو نے دیکھا ہے آخر تو نے ما لا تبصرن نہیں
یعنی وہ جہاں بھی تو ہیں جو تجھے نظر نہیں آتے۔

شرح۔ یعنی صرف عالم محسوس ہی نہیں اور کلام الہی میں ما لا تبصرن سنا ہے
یعنی وہ عالم جنکو معمولی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا

۱۷۲۔ میانما کہ جابلقا کد ام است جہان شہر جابلسا چہ نام است
ترجمہ۔ آ۔ اور دکھا کہ دشہر جابلقا کونسا ہے؟ اور جس جہان میں شہر جابلسا
ہے اسکا کیا نام ہے؟

شرح۔ تاریخوں میں ذکر ہے کہ جابلقا ایک مشہور شہر اور بہت بڑا ہے مشرق
میں واقع ہے! اور جابلسا بھی بہت بڑا شہر ہے جو مغرب میں واقع ہے! رباتیادین
لے ان کے متعلق بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر اس فقیر دشارح کے دلیں بغیر کسی و سرے

لحان یوقا عند رابلک کالف سندہ فاعذو دیا۔ (۱۳۷) ترجمہ! اور اس میں کچھ شک نہیں کہ
تمہارے پروردگار کے ہاں تمہاری گنتی کے مطابق ہزار سال کے برابر ایک دن ہے لہ جو تمکو دکھائی
نہیں دیتے۔ (۲۹-۶۷) لہ بطرح سمرغ وقافہ متعلق مختلف رائے ہیں۔ (دیکھو بیت ۱۶۹)

انکی تقلید کے دو وجہیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ جابلقا عالم مثال ہے جو ارواح سے مشرق کی طرف واقع ہے اور جابلسا عالم برزخ ہے۔ جہاں ارواح اس دنیاوی زندگی سے الگ ہو کر رہینگے! اور یہ عالم اجسام سے مغرب کی طرف واقع ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دونو برزخ ایک ہی ہیں۔ لیکن جانتا چاہیے کہ وہ برزخ جہاں ارواح اس دنیا کی زندگی سے الگ ہو کر جائینگے اس برزخ سے علیحدہ ہے جو ارواح مجردہ اور اجسام کے درمیان ہے کیونکہ وجود کے تنزلات اور معارج کے مرتبے الگ الگ ہیں۔ جو برزخ دنیاوی زندگی سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ تنزلات کے مرتبوں میں سے ہے! اور یہ برزخ (جو یہاں مقصود) معارج کے مرتبوں میں سے ہے۔ دوسرے برزخ میں وحوں کو اعمال کی صورتیں ملتی ہیں۔ برخلاف برزخ اول کے مگر اتنا ضرور ہے کہ دونو (برزخ) روحانی نورانی جواہر اور غیر مادی اور اپنے عالم کی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ دوسرے یہ کہ جابلقا وجوب و امکان کے ٹھننے کی جگہ ہے۔ اور جابلسا انسانی فطرت ہے جو تمام خلاق الہیہ و کونیہ کا آئینہ ہے اور جو کچھ مشرق ذات سے طلوع کرتا ہے وہ تعین انسانی کے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے چونکہ ہر ایک عالم بلکہ ہر ایک فرد کے الگ الگ مشرق و مغرب ہیں اسلئے فرمایا۔

۱۷۲۔ مشارق و مغارب ہم پندیش چو ایں عالم ندارد از یکے بیش ترجمہ۔ مشارق اور مغارب پر غور کر کہ یہ بصیغہ جمع کیوں استعمال کئے گئے ہیں حالانکہ اس عالم میں ایک (مشرق اور ایک مغرب) سے زیادہ نہیں۔

شرح۔ عالم الوہیت برزخ مثالی کی نسبت سے مشرق ہے اور برزخ مثالی شہادت کی نسبت سے مشرق ہے کیونکہ ہر ایک کا فیض اپنے ماتحت عالم کو پہنچتا ہے۔ ہر مرتبہ اور ہر فرد ایک مشرق ہے کہ اسماء الہی میں سے ایک اسم کا آفتاب وہاں سے طلوع کرتا ہے (کیونکہ ہر فرد کسی نہ کسی اسم الہی کا مظہر ہے) اور دوسرے

۱۷۳۔ یعنی جو ارواح اس دنیا کی زندگی میں نہیں گئے بلکہ مجمع الجریں۔ دنیاویوں کے ٹھننے کی جگہ وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ اور خضرؑ کی ملاقات ہوئی (دیکھو قرآن شریف پ ۱۵ ع ۲۱)

اعتبار سے مغرب ہے کیونکہ اس (فرد) کے تعین میں اس اسم (الہی) کا نور (جس کا وہ
منظر ہے) پوشیدہ ہو جاتا ہے! اور انسانی دلیں سو ہزار سے بھی زیادہ مشرق اور
مغرب ہیں۔ نظم

عالم دل را نشانی دیگر است برو بحر و کار و نشانی دیگر است
عالم دل کا نشان اور ہی ہے۔ اس کا بحر۔ بحر۔ کار اور شان اور ہی ہے۔
صد ہزار آں سماں و آفتاب مشتری و تیروزہرہ و آفتاب
ہزاروں آں سماں اور ستارے ہیں۔ مشتری۔ عطار۔ زہرہ۔ آفتاب۔
ہر یکے تابندہ تر از دیگرے نور ہر ایک در گذشت از ثرے
ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ چمکنے والا ہے اور ہر ایک نور ثرے
سے زیادہ۔

ہر یکے را برج دیگر منزل است ایں کسے دانند کہ ز اہل دل است
ہر ایک کی منزل ایک الگ گرج میں ہے۔ مگر یہ بات اہل دل ہی جانتے ہیں۔
(مصنف رحمہ فرماتے ہیں مشارق اور مغارب جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے جمع کے
صیغے ہیں۔ حالانکہ عالم محسوس میں صرف ایک مشرق اور ایک مغرب ہے۔
پس اسی پر قیاس کرو۔ کہ عالم اسی (عالم) محسوس میں ہی منحصر نہیں اور اکثر
لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۴۷ ابیان مشکوٰۃ ز ابن عباسؓ شنو پس خوشین را نیک شناس
ترجمہ ابن عباسؓ سے مشکوٰۃ کی تفسیر سن! اور اپنی حقیقت کو اچھی طرح پہچان۔
شرح۔ ابن عباسؓ نے فرمایا۔ کہ اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں۔
اللہ الذی خلق سبع السموات ومن الارض مشکوٰۃ تو لوگ مجھے

۱۵ دیکھو قرآن شریف (پ ۶۷۹) اور (پ ۸۷۲۹)

۱۶ یعنی یہ بیان کروں کہ ہماری زمین کے علاوہ کئی اور زمینیں بھی ہیں۔

۱۷ اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ایسی ہی زمینیں (پ ۲۸۷۸)

فرکنے لگیں۔ یعنی جو کچھ ابن عباسؓ کے متعلق کہا گیا ہے۔ اسے سن ادا کرنے
 کو اچھی طرح پہچان لے۔ کیونکہ جو کچھ حقیقت امر ہے تو اسے نہیں جانتا۔
 چونکہ اس عالم اور اپنی ہستی کو کچھ چیز سمجھنا خواب غفلت ہے اس لئے
 فرمایا۔

۱۔ تو در خوابی این دین خیالیت ہر آنچہ دیدہ ازوے مثالیت
 ترجمہ۔ تو خواب میں ہے اور یہ دیکھنا ایک خیال ہے جو کچھ تو نے دیکھا
 حق تعالیٰ کے وجود کا عکس ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح انسان ایک خواب میں چند غیر مطابق صورتیں دیکھ کر
 کو اصلی مستحق الوجود سمجھتا ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ وہ خیالی صورتیں ہیں۔ جن
 خارج میں کوئی وجود نہیں۔ پس تو اے مخاطب! جو عالم کو وجود حقیقی سمجھتا
 ہے۔ خواب غفلت میں ہے۔ یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ حقیقت
 وجود حق کا عکس اور مثال ہے۔ کیونکہ غیر حق کا کوئی وجود نہیں دیکھو بیت
 (۱۵) نظم

ایں نقشہا کہ ہست ہرگز ناپیش است اندر نظر چو صورت بسیار آید
 یہ تمام نقش جو نظر آتے ہیں محض ناپیش ہے۔ جس سے کئی صورتیں نظر
 آتی ہیں۔

عالم مثال ذات ظلال صفا و ست نقش دوئی چو صورت پندار آید
 یہ عالم (ذات حق) کی مثال (یعنی عکس) اور اس کی صفات کا سایہ ہی ہے
 حق کا نقش محض وہی ہے۔

اور چونکہ قیامت میں سب مخفی چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فرمایا۔
 یصبح حشر چوں گردی تو بیدار بدانی کہیں ہمہ ہم است ویندا
 ترجمہ۔ حشر و قیامت کی صبح کو جب تو بیدار ہوگا۔ تو جان لے گا کہ اب
 ہم (وہم) و گمان ہی ہے۔

شرح۔ یعنی موت ارادی (مجبوری نہیں) کے ذریعے جب تو خواب غفلت سے بیدار ہوگا تو تعینات اٹھ جائیں گے۔ اور توحید ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت تجھے معلوم ہوگا۔ کہ ایک ہی وجود تھا۔ جس میں تو غیرت سمجھتا رہا۔ جن چیزوں کو تو حقیقی سمجھتا تھا۔ وہ سب وہم و گمان تھے۔

۱۴۷۔ چو بر خیز و خیال از چشم اخول زمین و آسمان گرد و مُبَدِّل
ترجمہ۔ جب اخول کی آنکھ سے خیال دور ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نظر میں زمین اور آسمان سب بدل جاتے ہیں۔ (یعنی پہلے تو ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ مگر جب نظر درست ہو جائے۔ تو یہ نقص دور ہو جاتا ہے) شرح۔ یعنی آسمان و زمین تو ہوں گے۔ مگر پہلے آسمان و زمین نہیں ہوتے کیونکہ وہ خیال جو شب و عمر کی خواب غفلت میں تھا۔ کہ ذات وجود کے ساتھ غیر بھی ہے صبح حشر نے ظاہر کر دیا کہ سب کچھ وہی ذات ہی تھی۔ غیرت مرچشم احوال کے تصور سے تھی۔

چونکہ وحدت کے ظہور سے کثرت چھپ جاتی ہے۔ فرمایا۔
۱۴۸۔ چوں خورشید عیاں بناید تپہر نماند نور تاہید و مہر
ترجمہ۔ جب روشن خورشید تجھے اپنا چہرہ دکھاتا ہے۔ تو تاہید و مہر (چاند اور ستارہ) کا نور نہیں رہتا۔

شرح۔ یعنی جب ذات احدیٰ کا تجلی (خورشید عیاں) سالک کے قلب میں آئینہ میں اپنا رخ دکھاتا ہے تو اس کے زبردست نور سے زہرہ۔ چاند اور آفتاب کا نور کم ہو جاتا ہے۔ انہیں معنوں میں فرمایا۔
۱۴۹۔ فتدیک تاب از و بر سنگ خاہ شود چوں لشم رنگیں پارہ پارہ
ترجمہ۔ اگر اس کے نور کی ایک شعاع سخت پتھر پر پڑے۔ تو وہ رنگیں کی طرح پارہ پارہ ہو جائے۔

شرح۔ یعنی اگر اس کے نور کی ایک تاب سخت پتھر جسمانی یا روحانی پر پڑے۔ تو وہ پشیم رنگین کی طرح بارہ بارہ اور محو ہو جائے۔

چونکہ تحصیل کمال اسی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔
۱۸۔ ہمال اکنوں کہ کروں میتوانی چوں توانی چہ سودا آنکہ کہ دانی
ترجمہ۔ اب جان کیونکہ اس وقت کچھ کر سکتا ہے۔ جب کچھ کر نہیں سکیگا۔
اس وقت تیرے جاننے سے کیا فائدہ۔

شرح۔ یعنی اس وقت عمر عزیز کا سرمایہ اور سلوک کے اسباب تیرے
س موجود ہیں پس سمجھ لے کہ اس وقت انسان کو تمام حوالہ مذکورہ کی تفتیت
وہ ایسے ہی اور کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اسی وقت کے لئے مخصوص
ہیں۔ جب تیرے بدن کی قوت ضعف سے بدل جائے گی۔ فرصت ختم ہو جائے
گی۔ اور کچھ کر نہیں سکے گا تو اس وقت اس بات کا جاننا کہ تو ان کمالات کو حاصل
کر سکتا تھا۔ مگر نہ کیا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ بلکہ زیادہ حسرت ہوگی۔
چونکہ دل انسانی سب کمالات کا منبع ہے اس لئے فرمایا۔

۱۸۔ چہ میگویم حدیث عالم دل تراے سر نشیب و پائے و گل
ترجمہ۔ دل کے عالم کی کیا بات کروں۔ تجھ سے اسے (انسان جو کہ سر
ٹھکائے ہوئے کیچڑ میں پھنسا ہے۔) یعنی گرفتار و حیران ہے۔

شرح۔ حدیث عالم دل یعنی عوالم لطیفہ میں اس کے عروج اور تجلیات
لہی کے نور کا مشاہدہ تجھ سے کیا بیان کروں۔ کیونکہ تو کمالات قلبی و روحی
کی بلندی کو دیکھ کر سرنگوں ہو گیا ہے۔ اور تیری طبیعت بفل السافلین
کی طرف گری ہوئی ہے۔ اور سیر و سلوک کے پاؤں لذات جسمانی کے کیچڑوں
پھنسنے ہوئے ہیں۔ نظم

۱۹۔ یہی معمولی پتھر یا سخت دل جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہی کمالی چیز
فاسد قسماً۔ گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر۔ (پہلے ۱۰)

اہل دل شویا کہ غلام اہل دل ورنہ ہچوں خرفہ و ماندہ بگل
دل والا ہو یا دل والوں کا بندہ ہے۔ ورنہ گدھے کی طرح کیچڑ میں پھنسا رہے
ہر کر اہل نیست ادبے بہرہ است در جہاں از بے نوائی شہرہ است
جسکے دل نہیں وہ بے نصیب ہے۔ اور اس کی بے سرو سامانی سارے جہاں
میں مشہور ہے۔

رو با سفل وار و اوچوں گاؤں و خرفہ نیستش کاری بجز از خواب و خور
اور وہ گائے گدھے کی طرح منہ نیچے کو رکھتا ہے سوائے کھانے اور سو
کے اسے کوئی کام نہیں۔

اور چونکہ یہ عالم اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اس میں انسان معرفت حاصل
کرے فرمایا۔

۱۸۲۔ جہاں آن تو تو ماندہ عاجز ز تو محروم ترکس ویدہ ہر گد؟
ترجمہ۔ جہاں تیری خاطر ہے اور تو خود عاجز ہے۔ تجھ سے زیادہ محروم کس
دیکھا ہوگا؟

شرح۔ یعنی اے انسان جہاں تیری خاطر پیدا کیا گیا۔ تاکہ تیرے لئے اس
اسباب و آلات مہیا ہوں۔ اور تجھے حق تعالیٰ نے اپنی معرفت کیلئے پیدا کیا لیکن
تو خواہشات نفسانی میں گرفتار ہے۔ اتنا نہیں ہو سکتا کہ لذات جسمانی
فنا کر کے کہالات جاودانی رجو معرفت کی ضمن میں آتے ہیں، حاصل کرے
اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی ناامید ہی سے بچالے۔ پس اس کم ہمتی کے سبب
تجھ سے زیادہ محروم اور مایوس کسی کو نہیں دیکھا۔ کیونکہ انسان کے سوا
موجودات جس کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکے
اور نہ یہ جانتے ہیں کہ جو کمال ان میں ہے۔ اس کے سوا کوئی اور کمال بھی دنیا
میں ہے۔ اسلئے وہ معذور ہیں لیکن تو جس کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اسے
لے یعنی انسان حق تعالیٰ کی معرفت کیلئے پیدا ہوا۔ اور انسان کی خاطر ساری دنیا۔

بوجھ کر لذات نفسانی کا قیدی بنا ہوا ہے اور دو جہان کے مقصد سے محروم و نظم
 میں چہ دانستی کہ یکدم با خود آئی سودے خواہی انیس سودا برای
 یہ کیا سمجھا ہے۔ کہ ایک دم اپنے آپ میں آجائے۔ اگر نفع کی خواہش ہے۔
 تو اس (خودی کے) جنوں سے نکل آ۔

چونکہ معمولی انسان لذات نفسانی سے خلاصی نہیں پاتا۔ فرمایا۔
 ۱۸۳۔ چو محبوسان بیک منزل نشسته بدست عجز پائے خویش بسته
 ترجمہ۔ قیدیوں کی طرح ایک ہی منزل پر بیٹھا ہے۔ اور عجز کے ہاتھوں نے
 پاؤں باندھے ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس شخص کی طرح جس کے پاؤں میں بھاری بیڑی پڑی ہو
 اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکتا ہو۔ تو بھی منزل طبیعت میں گرفتار ہے۔ اور
 سیر و سلوک کے پاؤں دست عجز سے باندھ رکھے ہیں۔

چونکہ مردہ دلی عورتوں کے مزاج پر زیادہ غالب ہوتی ہے اسلئے فرمایا۔
 ۱۸۴۔ شستی چون نادان کوئے ادبار نے داری زہل خویش تن عا
 ترجمہ۔ بد بختی کے کوچہ میں عورتوں کی طرح بیٹھا ہے۔ تجھے اپنی جہالت سے
 شرم نہیں آتی۔

شرح۔ یعنی عورتوں کی طرح تو نے دولت معرفت سے مزہ موڑ لیا۔ نفسانی
 خواہشوں میں مصروف ہو گیا۔ اور بد بختی کے کوچہ میں اپنا مقام بنالیا اس
 پر بھی اپنی جہالت سے تجھے شرم نہیں آتی۔ چونکہ کمالات کا حاصل کرنا نفس
 کی مخالفت سے وابستہ ہے اس لئے فرمایا۔

۱۸۵۔ دلیران جہاں آغشته در خون تو سر و لوشیدہ نہی پائے بیڑوں
 ترجمہ۔ جہاں کے بہادر خون میں لتھڑے ہوئے ہیں تو سر چھپا کر بیٹھا ہے
 اور دھڑکے پاؤں باہر نہیں رکھتا۔

شرح۔ یعنی طالبان قرب مولیٰ اپنے نفس کے ساتھ جو دین کا دشمن ہے

جنگ میں مصروف ہیں۔ اور اسی غیظ و غضب سے خونِ جگر میں تھڑے ہوئے ہیں۔ اور تو پر وہِ ثقلید میں سرچھپائے عورتوں کی طرح خانہ طبعیت سے پائے قسمت کو میدانِ طلب میں نہیں رکھتا۔ اور چاہِ رضالت سے باہر نہیں نکلتا۔ نظم

نفسِ دوس را زیر دستی تاجی شو مسلمان بت پرستی تاجی
کینہ نفس کی اطاعت کب تک کرتا رہے گا مسلمان ہو جا۔ بت پرستی کب
تک کرتا رہے گا۔

بچو یوسف خوش برا از قہر چاہ تا شوی در ملک عزت پادشاہ
کوئیں کی تہ سے یوسف کی طرح خوش خوش نکل آ۔ تاکہ تو عزت کے ملک
میں بادشاہ ہو جائے۔

چونکہ ثقلید پسندیدہ نہیں فرمایا۔
۱۸۶۔ چہ کردی فہم ازین بن عجایز کہ بر خود جہل میداری تو جائز
ترجمہ۔ اس دینِ عجایز (جو حدیث شریف میں آتا ہے) سے کیا سمجھا ہے
کہ تو اپنے لئے جہالت کو جائز سمجھنے لگ گیا ہے۔

شرح۔ یعنی حدیث علیکم بدین العجایز (عورتوں کا سادین اختیار کرنا)
کو سمجھ کر تو اپنے آپ پر جہل کو جائز سمجھتا ہے۔ اور معرفت میں کوشش
نہیں کرتا۔ اصل میں اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ تمام شرعی حکموں (یعنی
دین) کی پیروی اور فرمانبرداری عورتوں کی طرح کرنی چاہئے۔ اور نفسا فی
خواہشوں سے ان میں تصرف نہ کرے۔ یہ نہیں کہ صرف ثقلید کو کافی سمجھے۔

۱۸۷۔ زنان چون ناقصان عقل و دینند چرا مردان رہایشان گزینند
ترجمہ۔ عورتوں کی عقل اور ان کا دین دونوں ناقص ہیں۔ پھر مردوں کو کیا ضرورت
ہے کہ ان کا رستہ اختیار کریں۔

۱۸۸۔ عجایز جمع ہے عجز کی بمعنی بڑھیا عورت۔ لہٰذا عورتوں جیسا نہ ہب لازم پکڑو۔

شرح - چونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ عورتوں کی عقل اور انکا دین ناقص ہوتے ہیں۔ اس لئے عَلَیْکُمْ بِدِیْنِ الْعَجَائِذِ سے یہ مطلب نہیں کہ تم دین میں عورتوں کے تابع ہو، ہدایت کے طریقہ پر فرمایا۔

۱۸۸۔ اگر مردی بڑوں کی و سفر کن ہر آنچہ پیش آید راں گذر کن ترجمہ۔ اگر تو مرد ہے تو باہر نکل اور سفر کر۔ اور جو کچھ تجھے پیش آئے اس سے گزر جا۔ شرح۔ اگر تو مرد ہے اور عورتوں کی صفات تجھ میں نہیں تو عالم معنی اور قرب مولیٰ کے سفر کے لئے تیار ہو جا۔ اور دین و دنیا کی جو رکاوٹیں راہ حق میں پیش آئیں۔ ان سب سے قطع نظر کر کے گزر جا۔ پس فرمایا۔

۱۸۹۔ میا ساروز و شب مراحل مشوموقوف ہمراہ دروہل ترجمہ۔ رات دن (چلا چل اور) منزلوں پر آرام نہ لے اور تباہی اور سواری کا انتظار نہ کر۔

شرح۔ یعنی سالک کا شوق اس درجے تک ہونا چاہئے کہ جو منزلیں بندہ اور حق کے درمیان ہیں۔ ان میں سے کسی منزل پر نہ ٹھہرے۔ اور نفس کو آرام نہ لینے دے۔ ساتھ ہی اور کاروان پر موقوف نہ رہے۔ ہاں البتہ شیخ کامل کا دامن نہ چھوڑے۔

چونکہ ولی کا طریقہ نبی کی پیروی کے مطابق ہونا چاہئے۔ فرمایا۔ ۱۹۰۔ خلیل آسا بد حق را طلب کن شبے راروز روزے باشب کن ترجمہ۔ خلیل اللہ کی طرح جا اور حق کو طلب کر۔ اسی طلب میں رات کو دن اور دن کو رات کر یعنی کسی وقت غافل نہ ہو۔

شرح۔ یعنی حق کی طلب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی اور انا وجدنا اباؤنا کی تلقین پر ہی بھروسہ نہ کر۔ بلکہ اس کی طلب کو جوہر۔

طہ و یحییٰ قرآن شریف ۱۲۷ ع ۱۵) فَمَا جَنَّ الْبَيْتُ مِنْ دَعَا آتَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مگر۔ مکہ مثلاً ۱۲۷ ع ۴ ترجمہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح طریقہ پر چلتے پاتا۔

اور یا وہیں دن کو رات اور رات کو دن کر یعنی ایک دم بھی حق سے غافل نہ ہو۔ نظم
مرد باید که طلب و انتظار ہر زمانہ صد جان کند بروئے شاد
مرد ایسا ہونا چاہئے کہ طلب اور انتظار سے ہر وقت اس (محبوب) پر سو جان
قربان کرے۔

نے زمانے از طلب ساکن شود نے دے آسودنش ممکن شود
نہ تو کسی وقت طلب سے چپ کر کے بیٹھ جائے۔ اور نہ کسی دم اسکا آرام لینا ممکن ہو
گرو استد زمانے از طلب مرتدے باشد دریں رہ بے ادب
اگر اس راہ (حق) میں کسی وقت پھرجائے۔ تو وہ بے ادب مرتد ہو جائیگا۔
چونکہ ظلماتی پردوں کی طرح نورانی پردے بھی (منزل مقصود پر) پہنچنے سے
مانع آتے ہیں فرمایا۔

۱۹۱۔ ستارہ بامہ و خورشید اکبر بو و حس و خیال و عقل اور
ترجمہ۔ ستارہ۔ چاند اور سورج بالترتیب حس (مشترک)۔ (قوت) خیال اور عقل
(روشن) کو ظاہر کرتے ہیں۔

شرح۔ ان کو اکب کا ذکر حضرت خلیل اللہ کی مناسبت سے ہے۔ ستارہ حس مشترک
کی تمثیلی صورت ہے۔ چاند قوت خیال کی۔ اور آفتاب عقل کی۔ سالک کی ان چیزوں
کے مشاہدہ میں دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب
کو دیکھے۔ اور یہ حالت تعبیر کی محتاج ہے۔ یعنی صورت سے گذر کر اس بات کی طرف
نظر کرے کہ اس صورت میں کون سی حقیقت متلبس ہے۔ دوسری حالت یہ ہے
کہ یہی جان لے کہ ستارہ۔ چاند۔ اور آفتاب ہی حق ہے۔ اور یہ تجلیات آثار
میں داخل ہے۔

چونکہ آیت شریفہ میں پہلے معنی کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا۔

۱۔ حس مشترک ایک قوت ہے۔ جس میں محسوسات کی صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ گویا حواس
ظاہری نہروں کے مانند ہیں۔ اور حس مشترک ایک حوض ہے جس میں صورتیں جا کر ٹھہرتی ہیں۔

۱۔ دو محسوسات کی صورتیں منقش ہوتی ہیں۔ گویا حواس

۱۹۱۔ برگردانِ زان ہمہ را ہر روزی ہمیشہ لا اُحِبُّ الا فلیں گوی

ترجمہ۔ اے سالک ان سب سے منہ پھیرے۔ اور ہمیشہ لا اُحِبُّ الا فلیں پڑھ۔

شرح۔ یعنی راہ الہی میں جو نورانی مراتب پیش آئیں ان سے ظلمانی پردوں کی طرح منہ پھیر لینا چاہئے اور لا اُحِبُّ الا فلیں کے حکم کے مطابق خلیل اللہ کی پیروی کرنی چاہئے۔

چونکہ ذات مطلق کا مشاہدہ اس کے اسماء و صفات کی تجلیات میں زیادہ آسان ہے۔ فرمایا۔

۱۹۲۔ ویا چوں موسیٰ عمراں دیریں راہ برو تا بشنوی اِنِّی اَنَا اللہ

ترجمہ۔ یا حضرت موسیٰ کی طرح اس راستے میں چل تاکہ تو اِنِّی اَنَا اللہ سنے۔
شرح۔ یا موسیٰ کی طرح راہ حق میں اس قدر چل۔ کہ مظاہرِ حسیہ کی صورتوں میں حق کا تجلی مشاہدہ کرے۔

چونکہ سالک کے تعین کے ہوتے ہوئے ذات کا مشاہدہ محال ہے۔ فرمایا
۱۹۳۔ ترا تا کوہِ ہستی پیش باقی ست جواب لفظ اِبرانی لَنْ تَرَانِی سَت
ترجمہ۔ جب تک کوہِ ہستی تیرے سامنے ہے۔ تب تک اِبرانی کا جواب لَنْ تَرَانِی ہی رہے گا۔

شرح۔ چونکہ سالک کا حجاب اسکی ہستی موبہوم ہی ہے۔ فرمایا کہ جب تک تیرنی ہستی اُتی ہے۔ حق تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے پردوں میں تجھ سے پوشیدہ رہے گا۔ نظم
از ہستی خود چو نیست گشتی از جملہ حجاب ہا گزشتی
جب تو اپنی ہستی سے نیست ہو جائے گا۔ تو تمام پردوں سے گزر جائے گا۔

۱۹۴۔ دیکھو بیت ۱۹۴ دیکھو بیت ۱۹۴

۱۹۴۔ قَالَ سَابَّ اِبْرَانِی اَنْظُرْ اِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِی۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ
اے میرے پروردگار مجھے اپنے تئیں دکھا۔ کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں۔ خدا
نے فرمایا۔ تم ہم کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ (پ ۷۹، ۸۰)

حق سے روکنے والا پردہ یہی ہستی ہے۔ ورنہ حق تجھ سے بھی زیادہ تیرے
نزدیک ہے فرمایا۔

۱۹۔ حقیقت کہ با ذات تو کا ہستی اگر کوہِ توئی، نبود چہا ہستی
ترجمہ۔ حقیقت کہ با ہے اور تیری ذات کا ہے (کہ فوراً اس سے مل جائے)
اگر توئی (خودی ہستی) کا پہاڑ درمیان میں حائل نہ ہو۔ تو حقیقت اور تیری
ذات میں کوئی راہ یعنی فاصلہ نہیں۔

شرح۔ یعنی تیرا انجذاب (کھینچنا) اس کی طرف نہایت آسان ہے لیکن
تیری تعین نے یہ فاصلہ اور بُعد پیدا کر دیا ہے۔ اگر یہ تیری ہستی کا پہاڑ نہ ہو
تو حق اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ نظم۔

قرب نے بالانہستی رفتن است قرب حق از ہستی خود رستن است
قرب نیچے یا او پر جاتا نہیں ہے۔ قرب حق اپنی ہستی سے نکلنا ہے۔
خویش را بگذارو بے خوش شود را اندرون بزم وصل جان فزا
اپنے آپ کو چھوڑ دے بخود ہو جا اور وصل جان فزا کی مجلس میں آجا۔
نیستی از خویش عین وصل اوست بگذار از ہستی دولت گر وصل جوست
اپنے آپ سے نیست ہونا اس کا عین وصل ہے۔ اگر تیرا دل وصل کا متلاشی
ہے تو (اپنی) ہستی سے گزر جا۔ چونکہ سالک کی ہستی کا مٹنا تجلی الہی کے سوا
حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا۔

۱۹۔ تجلی گر رسد بر کوہِ ہستی شود چوں خاک رہ ہستی زیستی
ترجمہ۔ اگر کوہِ ہستی پر تجلی الہی پہنچ جائے۔ تو ہستی اس قدر پست ہو جائے
جیسے خاک رہ۔

شرح۔ یعنی اگر حق کے ذاتی تجلی کا نور سالک کی کوہِ ہستی پر چمکے۔ تو اس
کی ہستی کی ظلمت خاک رہ کی طرح پست۔ ناچیز اور محو ہو جائے۔
چونکہ ریاضت اور سلوک اسی لئے ہے کہ جذبہ الہی کی استعداد پیدا ہو جائے فرمایا۔

۱۹۷۔ گدائے گرد و از یک جذبہ شائبے بیک لحظہ وہد کو ہے بکلمہ ہے
ترجمہ۔ گدا ایک جذبہ رالہی سے بادشاہ بن جاتا ہے اور ایک لحظہ میں پہا
کاہ کو مل جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جذبات حق میں سے ایک جذبہ دونوں جہاں کے عملوں کے
برابر ہے۔ نظم۔

دریں دریا نلگن خود را مگر دست بد آری کزیں دریائے بے پایاں گہر سیا بہر خیزو
اس دریا میں اپنے آپ کو ڈال شاید ہے کہ تجھے کوئی موتی ہاتھ آجائے کچھ
اس دریا تے بے پایاں میں بہت موتی نکلتے ہیں۔

چونکہ اعلیٰ مقامات پر پہنچنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے
اس لئے فرمایا۔

۱۹۸۔ برو اندر پیئے خواجہ بہ اسری تفرج کن ہمہ آیات کبریٰ
ترجمہ۔ سفر اسری میں خواجہ دہر دوسرا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
قدموں پر چل۔ اور تمام بڑی بڑی نشانیوں کی سیر کر دیکھو و قرآن شریف
پندرہویں پارے کے آغاز۔

شرح۔ فرماتے ہیں کہ سب کچھ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیروی میں ہے کیونکہ اُن حضور اصلی صاحب خانہ ہیں۔ اور باقی سب آپ کے
غوشہ چین ہیں۔ اسری سے مراد معراج ہے۔ باسری رؤیے اپنے آپ کو دعویٰ
و معنوی قبیلوں سے رہا کر تاکہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاتے
سے عرش پر چڑھ جائے۔ اور آیات کبریٰ یعنی ظہورات الہی کی سیر کرے
چونکہ جسمانی تعلقات اس سے مانع ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۱۹۹۔ بروں آ از سرائے اتم ہانی بگو مطلق حدیث من رانی
ترجمہ۔ سرائے اتم ہانی سے باہر نکلا۔ اور من رانی مطلق حدیث من رانی ہے۔

سیدہ الطالب کی بیٹی حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی بہن اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن

ہوئی چھیری بہن تھیں۔ جن کے گھر سے آنحضرت روڈ معراج ہوئے تھے۔

شرح۔ یعنی طبع و ہوا کی سراسے سے باہر نکل تعلقات سے الگ ہو جا۔ اور
 جمال مطلق کے مشابہہ میں فنا ہو کر بقائے حق میں ثابت قدم ہو جا۔ اور حضرت
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معنوی کا وارث ہو کر من رافی فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ
 بڑھ اور یہ بقا باللہ کی طرف اشارہ ہے نیز قطع تعلق کے متعلق فرمایا۔
 ۲۰۰۔ گذارے کن زکاف گنج کونین نشین در قافِ قرب قَابِ قَوْسین
 ترجمہ۔ دونوں جہان کی گنج کے کاف سے گذر جا۔ (یعنی اس کا خیال چھوڑ
 دے) اور قَابِ قَوْسین کے قرب کے قاف پر بیٹھ۔

شرح۔ یعنی عالم صورت و معنی سے گذر جا۔ اور قَابِ قَوْسین کے مقام میں
 جا گزیں ہو جا۔ قَابِ قَوْسین سے مراد مقام وحدیت الوہیت ہے۔ جو جو ب امکان
 کی دونو قوسوں پر محیط ہے۔ اور نیز مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 جب سا لک مقام وحدیت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا علم واسادہ کلی ہو
 جاتا ہے فرمایا۔

۲۰۱۔ و ہر حق مر تر اہر چہ کہ خواہی نمانیت ہمہ اشیا کم ساہی
 ترجمہ۔ جو کچھ تو چاہتا ہے خدا تجھے دیتا ہے۔ اور اشیا جیسی کچھ اصل میں
 ہیں ویسے ہی دکھائی دیتی ہے۔

شرح۔ یعنی صفات الہی سے متصف ہونے اور انہیں حاصل کرنے کے بعد
 جو کچھ تو چاہے گا وہی تجھے مل جائیگا۔ اور خدا تعالیٰ کی تمام صفات و اسماء کے آثار
 و احکام کو مشاہدہ کریگا اور اَللّٰھُمَّ اَیْرِنَا اَلْاَشْیَاءَ کَمَا هِیْ کے قائل یا حضرت
 ۱۔ جس نے مجھے دیکھا۔ تحقیق اس نے حق کو دیکھا۔

۲۔ فَکَانَ قَابِ قَوْسینِ اَدَا دُنِیْ پ ۲۷۵ دونوں میں دو کمان کے برابر فاصلہ
 گیا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔

۳۔ عربی کما اور ہی سے مرکب ہے یعنی ڈجسی وہ ہے۔ حدیث جس سے یہ الفاظ ماخوذ
 ۴۔ شرح میں موجود ہے۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہے۔ اے اللہ ہیں چیزوں کی اصل حقیقت سو واقف کر

صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے سبب سب چیزوں کی حقیقتیں جیسی کہ وہ ہیں۔ تجھے نظر آ جائیں گی۔ نظم

یار چوں باریار خوش بنشستہ شد صد ہزاراں لوح سردانستہ شد
یا جب یار کے ساتھ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ تو سو ہزار لوح سر معلوم ہو جاتے ہیں۔
چونکہ تمام عالم ایک کتاب ہے جس میں مراتب کلیہ اور اشخاص جزئیہ کے مطابق
سب صورتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء جزئیہ اور کلیہ کی منظر ہیں ایسے فرمایا

قائدہ دوم

کتاب عالم اور قرآن مجید کی مطابقت میں

چونکہ سالک تجلی ذاتی میں فنا ہونے کے بعد بقائے سرمدی میں ثابت قدم
اور مقام قاب تک سینین یعنی واحدیت و علم کے مقام میں جاگزیں ہوتا ہے۔ تو
اس کے سامنے سے دوئی کا نقش مرث جاتا ہے۔ پس تمام عالم سالک تجلی کی
سبت سے ایک کلی کتاب ہے۔ جو تمام اوصاف الہی پر مشتمل ہے۔ فرمایا۔
۲۰۲۔ بنزد آنکہ جاننش در تجلی است ہمہ عالم کتاب حق تعالیٰ است
ترجمہ۔ جس کی جان تجلی میں ہے۔ اس کے نزدیک تمام عالم اللہ تعالیٰ کی
کتاب ہے یعنی قرآن مجید۔

شرح۔ یعنی جسکی جان اور دل تجلی الہی کا آئینہ ہو گیا ہو۔ اور جو ذات موجودات
کے اوراق سے تجلیات الہی کے ذریعے احکام اسرار کو پڑھ لے۔ اس کے خیال
میں تمام عالم خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور موجودات کے افراد میں سے ہر ایک
فرد اللہ تعالیٰ کے کلمات و کلمات کتاب اللہ میں سے ایک کلمہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ
کے اسماء جزئیہ میں سے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ معانی ہر نفس کے
باطن سے نفس رحمانی کے ذریعہ غیب سے شہود میں آتے ہیں۔ نظم

لے دیکھو بیت عنہ

ما جملہ جہاں مصحف ذاتت دانیم از ہر ورق آیت و صفت خوانیم
ہم سارے جہاں کو صحیفۃ الہی سمجھتے ہیں۔ اور ہر ورق پر تیرے وصف کی آیت
پڑھتے ہیں۔

۲۰۳۔ بآنکہ مدرسہ در مکتب عشق در معرفت کنہ تو مانا دانیم
با وجودیکہ ہم مکتب عشق میں مدرس ہیں۔ لیکن تیری کنہ کی معرفت سے
ناوان ہی ہیں مشابہت کی وجہ کے متعلق فرمایا۔
۲۰۳۔ عرض اعراب جو ہر حرف و صوت مراتب ہم چو آیات و وقوف
ترجمہ۔ عرض اور جو ہر بالترتیب اعراب و حروف ہیں اور مخلوقات کے
مختلف مراتب آیات و وقوف کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح جوہر اور عرض دو ماہیتیں ہیں۔ جن پر کتاب عالم کے تمام
مراتب اور موجودات اشخاص و افراد مشتمل ہیں اور جس طرح وہاں عرض جوہر کے تابع
ہے۔ یہاں اعراب حروف کے تابع ہیں اور جس طرح موجودات اعراض جوہر کے تابع
حاصل ہوئے ہیں۔ یہ کلمات و آیات بھی حروف و اعراب سے ظہور میں آئے ہیں۔
چونکہ عوالم کلیہ کی تحت میں اور مراتب بھی ہیں یعنی ان کی شاخ و شاخ
اس لئے فرمایا۔

۲۰۴۔ از وہر عالمے چون سورۃ خاص یکے زان فاستحداں دیگر اخلاص
ترجمہ۔ انہیں سے ہر ایک عالم ایک خاص سورۃ کی طرح ہے کوئی سورۃ فاسخ
ہے۔ اور کوئی سورۃ اخلاص۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم میں سے ہر ایک عالم ایک خاص سورۃ کی طرح ہے۔ جو
لے عرض جزباتہ قائم نہ ہو اور جوہر بذاتہ قائم ہو جیسے سیاہ کپڑا سیاہی عرض ہے کپڑا جوہر
لے عربی کلموں کے آخر حروف کی حرکتیں مبطلق حرکتیں۔

۳۔ آیات جمع آیت قرآن شریف کے فقرات۔
کہ وقوف جمع وقفہ یعنی وہ نلامتیں جن سے مختلف قسم کے وقف ظاہر کئے جاتے ہیں۔

نازل شدہ کتاب میں ہیں اور جس طرح ایک سورۃ میں چند آیاتیں ہوتی ہیں۔ جن میں مختلف احکام اور احوال کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر عالم میں کئی مرتبے ہیں۔ جنہیں سے ہر ایک مرتبہ (اللہ تعالیٰ کے) کسی خاص اہم کلی کا مظہر ہے۔ کہ ان اسماء (کلی) کی تحت میں چند اسماء (جزئیہ) ہیں جو احکام میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسی مناسبت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔

۲۰۵۔ نخستین آیتش عقل کل آمد کہ دہوے، چوبائے بسمل آمد۔
ترجمہ۔ (کتاب عالم کی) پہلی آیت عقل کل ہے۔ کیونکہ (کتاب عالم) اس عقل کل سے اسی طرح و شروع ہوتی ہے۔ حیثیت (قرآن مجید) بسم اللہ کی با سے۔
شرح۔ یعنی کتاب عالم کی پہلی آیت عقل کل ہے اور مراتب موجودات میں قرآن مجید کی بسم اللہ کی با کے قائم مقام ہے۔ پس عقل کل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مقابلہ میں ہے۔ جو مجمل طور پر تمام قرآن پر مشتمل ہے اور عقل کل بھی اس طرح تمام مراتب عالم پر مشتمل ہے۔
مرتبہ دوم کے متعلق فرمایا۔

۲۰۶۔ دوم نفس کل آمد آیت نور کہ چوں مصباح شد و غایت نور۔
ترجمہ۔ (کتاب عالم) کی دوسری آیت (یعنی دوسرا مرتبہ) نفس کل ہے اور قرآن مجید کی (آیت نور) ہے۔ کیونکہ وہ نفس کل، نور کی زیادتی کے سبب چراغ کی طرح ہے۔

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی دوسری آیت نفس کل ہے۔ جو عقل کل سے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اور حیثیت عقل کل احدیت اور احکام اجمالی کی حامل ہے۔ اسی طرح نفس کل واحدیت اور احکام تفصیلی کی حامل ہے اور نفس کل کو آیت نور کے مقابلہ میں اس لئے رکھا ہے کہ سب چیزیں نور سے ہی ظاہر ہوتی ہیں عقل کل۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اور جبریلؑ۔ حکماء کے نزدیک وہ پہلا درجہ جس نے پہلا آسمان اور دوسرا قرشتہ پیدا کیا۔

۱۵۸۷

۱۱۔ دیکھو قرآن شریف پ ۱۸ ع ۱۱۔

ہیں۔ اور نفس کل جو علم حق کا مظہر ہے اس میں بھی سب چیزیں (ظاہر ہیں پس یہ نفس کل ایک چراغ ہے۔ جس سے سارا عالم روشن ہے اور اسی کے حیات و دانش کے انوار مراتب عالم پر چمکتے ہیں۔ اور ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق منور کرتے ہیں۔

چونکہ نفس کل کے بعد عالم جسمانی ہے اس لئے فرمایا۔

۲۰۷۔ سوم آیت رُشد عرشِ حمان چہام آیت الکُرسی ہے خوان

ترجمہ۔ (کتاب عالم کی) تیسری آیت عرشِ حمان ہے۔ اور چوتھی آیت الکُرسی (تیسری) کے مقابلہ میں قرآن مجید کی آیت اَلَّذِیْنَ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ہے اور چوتھی کے مقابلہ میں آیۃ الکُرسی)

شرح۔ یعنی کتاب عالم کی تیسری آیت عرش ہے۔ جسے فلکِ اُطلس کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں آیاتِ قرآنی میں سے اَلَّذِیْنَ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوٰی ہے اور کتاب عالم کی) چوتھی آیت کُرسی یعنی فلکِ مشرقی ہے اور آیاتِ قرآنی میں سے آیت الکُرسی۔

چونکہ عرش و کُرسی کے سوا سات آسمان اور بھی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۰۸۔ پس ازوے جرہائے آسمانی ست کہ دروے سورۃ سبع المثنائست

ترجمہ۔ ان کے بعد اور آسمانی اجسام ہیں۔ جن میں سورۃ فاتحہ ہے۔ (یعنی جو سورۃ فاتحہ کے مقابلہ میں ہیں)

شرح۔ یعنی سبع سموات (ہفت آسمان) سبع المثنائی کے مقابلہ میں سبع المثنائی سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ یعنی فاتحہ کی سات آیتوں میں سے) ہر ایک کے مقابلہ میں

۱۔ پ ۱۶ ع ۱۰ ترجمہ رحمن عرش بریں پر ہے۔

۲۔ قرآن شریف پ ۳ ع ۲۔

۳۔ سبع المثنائی۔ سات آیتیں جو دو بار نازل ہوئیں ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینے میں یا اسوئیل سے کہ سورۃ فاتحہ ہر دو گانہ میں دو بار پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو بیت ۱۱۷

میں ایک آسمان ہے۔ غرض صرف اشارہ ہے۔ ترتیب ضروری نہیں۔

چونکہ افلاک کے بعد عناصر کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۰۹۔ نظر کن باز در جرم عناصر کہ ہر ایک آیت ہستند باہر ترجمہ۔ اس کے بعد عناصر (اربع یعنی۔ آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک) کے جسم پر غور

کر۔ ان میں سے ہر ایک کتاب عالم کی، ایک روشن آیت ہے۔ شرح۔ عناصر آتش۔ ہوا۔ آب۔ خاک ہیں۔ جن میں سے ہر ایک آنکھوں والوں کے لئے کتاب عالم کی ایک روشن آیت ہے قرآنی آیات کے مقابلہ میں۔ چونکہ موالید عناصر سے مرکب ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۰۔ پس از عنصر بود جرم سے مولود کہ نتوان کرد این آیات محدود ترجمہ۔ عناصر کے بعد موالید ثلاثہ کا جسم ہے۔ یہ آیتیں اس قدر ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتیں۔

شرح۔ جمادات۔ نباتات اور حیوانات کو موالید اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عناصر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے انواع۔ اقسام۔ اور افراد شمار سے باہر ہیں۔ چونکہ تنزلات کی انتہا اور غایت انسان ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۱۱۔ باخر گشت نازل نفس انسان کہ برناس آمد آخر ختم قرآن ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس انسان پیدا ہوا۔ حسب طبع و الناس پر قرآن مجید ختم ہوتا ہے۔ انسان کتاب عالم کی آخری آیت ہے۔ اسی طرح سورہ والناس قرآن شریف کی آخری سورت ہے۔ لطف یہ ہے کہ والناس کے معنی بھی لوگوں ہیں۔ شرح۔ کتاب عالم کی آخری آیت جو نازل ہوئی نفس انسانی ہے۔ یعنی انسان کے بعد اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ایجاد عالم کی غرض اس سے زیادہ ہی ہو گئی۔ قرآن قرآنی والناس پر ختم ہوئی۔

چونکہ آلاء (اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات) میں شوروں کی اشنا میں یہ ہے کہ کیونکہ موالید جمع ہے مولود یعنی فرزند کی۔

باتیں گزر چکی ہیں۔ مبداء کی طرف اشارہ (یہ مبداء غیبتی میں مستی کا ظہور ہے) عالم رجب کی اطلاع۔ اور کمالات معنوی کے حاصل کرنے کی ترغیب اور معاوت تک پہنچانے کی مستی میں غیبتی کا ظہور ہے۔ اور معارج کی قوس کے آخری نقطہ کو مدارج کی قوس کے اول نقطہ تک پہنچانا اور کتاب عالم اور کتاب قرآنی کی مطابقت کا اتمام ملے اب فرمایا۔

قاعدہ سوم

اس قاعدہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ افلاک۔ انجم۔ انکی چال اور شکلوں کا اختلاف اور انکے اثرات جو عالم سفلی میں ہوتے ہیں۔ ان سب کو بنظر غور دیکھنا چاہیے۔ تاکہ قدرت الہی اور انتظام عالم کی تدبیر کے کمال کا مشاہدہ ہو سکے۔ جس سے (حصول) کمال ممکن ہو۔

اور چونکہ صرف عالم سفلی میں ہی غور و فکر کرنا کمال سے محروم رہنا ہے اس لئے فرمایا۔

۲۱۲۔ مشو مجبوس ارکان و طبائع بر من آئی و نظر کن در صنائع

ترجمہ۔ عناصر اور طبائع میں نہ پھنس دان سے) باہر نکل اور خدا کی (صناعات)

میں غور کر دیکھ نسخہ میں ارکان و طبائع کی جگہ زندان طبائع ہے)

شرح۔ ارکان عناصر ہیں۔ جن میں سے ہر ایک ترکیب (عالم) میں ایک

رکن ہے۔ اور طبائع سے مراد رطوبت (تری) برودت (ٹھنڈک) یوست خشک

وغیرہ ہے کنا بیتہ فرمایا کہ ان نشانات میں گرفتار نہ ہو۔ بلکہ اپنا قدیم ذرا اوپر رکھو

اور اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں غور و فکر کرو۔ تاکہ انسان کی خصوصیت سے بے

نہ رہے۔

چونکہ موجودات محسوسہ میں سے آسمان سب سے بڑے ہیں۔ اور ان کا

اس عالم (سفلی) میں پہنچتا ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۱۔ تفکر کن تو در خلق سموات کہ تا مخرج حق گردی در آیات ترجمہ۔ آسمانوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتا کہ تو آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ کا مخرج ہو۔

شرح۔ یعنی آسمانوں کی پیدائش ان کی دائمی حرکت اور حرکت کا اختلاف اور اے اثرات میں غور و فکر کرتا کہ تو آیات قرآنی میں حق تعالیٰ کا مخرج ہو۔ فرمایا۔
۲۔ ہیں بکرہ کہ تا خود عرش اعظم چگونہ شد محیط ہر دو عالم ترجمہ۔ دیکھ اور غور کر کہ عرش اعظم کس طرح دونوں جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے شرح۔ مراد دنیا اور آخرت ہے۔ کیونکہ جنت کی زمین کرسی ہے اور اسکی چھت رحمن ہے جس سے نہریں نکلتی ہیں۔ پس جنت اسکے اندر ہوگی اور رزخ بھی۔ عرش نے دونوں عالموں کو گھیرا ہوا ہے۔

۲۔ چرا کرد نامش عرش رحمان چہ نسبت دارد او با قلب انسان ترجمہ۔ اس کا نام عرش رحمان کیوں رکھا ہے۔ اور وہ قلب انسان سے نسبت رکھتا ہے

شرح۔ رحمان حق تعالیٰ کا نام ہے اس اعتبار سے کہ وہ اسماء الہیہ کا جامع ہے ممکنات کو جو ہر لوازم اور وجود عطا کرتا ہے۔ عالم شہادت میں اس اسم الرحمن منظر عرش ہے۔ کیونکہ اس کی حرکت کے سبب عناصر ایک دوسرے کے لئے جلتے جلتے سے موالید ثلاثہ کے مراتب میں بے انتہا۔ اجناس ۱۰ انواع۔ صنف۔ اور اشخاص ظہور میں لاتے ہیں۔ اس لئے عرش رحمان کی وجہ تسمیہ یہ ہے اُنکے اسم الرحمن کا مقتضا فلک الافلاک کی گردش سے پورے طور پر ظاہر ہوتا ہے

قرآن مجید میں کئی مقام پر ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے۔ جو خلق سموات میں غور کرتے ہیں۔ مثلاً پ ۴ ع ۱۱۔

۱۔ قلب المؤمن عرش اللہ الاعظم رموز کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ مراد ہے دیکھو بیت ۱۵۲

اور جس طرح جہاں میں عرش اہم الرحمن کا مظہر ہے۔ عالم روحانی میں انسان کا دل بھی اسی کے برابر ہے۔ بلکہ روحانی ظہورات دل میں عرش سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ دل غیب و شہادت کے درمیان ایک برنخ ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان کئی قسم کی مناسبتیں ہیں۔

چونکہ بندہ کا دل ”رحمن کے دوانگیوں میں ہے۔ اور وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔“ اس لئے وہ ہمیشہ عرش کی طرح حرکت میں رہتا ہے۔ فرمایا ۲۱۶۔ چاروں جنبش انداز میں ہر دو ماہ کی ایک لمحہ گزیرند آرام؟ ترجمہ۔ یہ دونوں دل انسان و عرش رحمان، ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں کہ ایک لمحہ آرام نہیں لیتے؟

شرح۔ یعنی انسان کا دل اور عرش الرحمن ہمیشہ حرکت میں کیوں ہیں۔ شاید اسکا سبب یہ ہے کہ شان الہی کا ظہور ہمیشگی کا مقتضی ہے اور عالم جسمانی و روحانی میں یہ دونوں کمال یومہ ہوا فی شان کے مظہر ہیں۔ اور حرکت دائمی ظہورات الہی کے مقتضی سے مختلف حقیقتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ چونکہ عرش کی دائمی حرکت دوری گول ہے۔ اور مرکز کی حرکت کے تابع ہے فرمایا ۲۱۷۔ مگر دل مرکز عرش بسیط است کہ اس چوں نقطہ آں و محیط است ترجمہ۔ شاید دل عرش بسیط کا مرکز ہے کیونکہ یہ (دل) نقطہ مرکز کی طرح ہے اور وہ (عرش) محیط کی طرح۔

شرح۔ دل انسان کی نسبت عرش سے مرکز اور محیط کی نسبت ہے۔ عرش کی حرکت دوری ہے۔ اور قلب کی حرکت مرکزی ہے۔

چونکہ یہ دل جسے مرکز عرش کہا گیا ہے حقیقت میں دل کامل ہے جسکی شان یہ ہے (۱) قلب العباد بین الاصبغین (۲) قلب المؤمن عرش اللہ الاعظم فرمایا

۱۔ وہ ہر روز ایک نہ ایک کام میں لگا رہتا ہے۔ (پ ۲۷ ع ۱۲)

۲۔ دیکھو بیت ۱۵

۲۱۸۔ برآید در شبانروزے کم و بیش سہراپائے تو عرش اے درویش
ترجمہ۔ اے مرد درویش عرش تیرے سہراپائے کے گرد کم و بیش ایک رات دن یہاں
یہ لورا دورہ لگاتا ہے۔

شرح۔ یعنی عرش اہل دل کا طواف کرتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ افلاک کی گردش سے مقصود حقیقی اربابِ قلوب (اہل دل) اور اصحابِ مکاشفات
مشاہدات ہیں۔ چونکہ باقی افلاک فلک الافلاک کی حرکت سے متحرک ہیں۔ فرمایا۔

۲۱۹۔ از دور جنبش اجسام مدور چراگشتند بیکرہ نیک بنگر
ترجمہ۔ غور سے دیکھ کہ یہ گول اجسام سب کے سب عرش کے سبب کیوں متحرک ہیں
شرح۔ یعنی افلاک و کواکب جو گردی ہیں۔ عرش سے کیوں حرکت میں ہیں
سبب یہ ہے کہ خود نفس محرک قوت اور تاثیر میں تحریک کی طرح سب کو پہنچتا ہے
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ منظروف (عرش) کی حرکت سے طرف (دیگر اجسام)
کی حرکت لازم آتی ہیں۔ اسی حرکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۲۰۔ ز مشرق تا مغرب ہمچو دولا بے گمے گردند دائم بے خور و خواب
ترجمہ۔ مشرق سے مغرب تک رہٹ کی طرح کھانے اور سونے (یعنی
نسی قسم کا آرام لینے) کے بغیر پھرتے رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہے۔ اور چونکہ وہ سب تحصیل
مال کے لئے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے عشق میں کھانے (پینے) اور سونے
کی پرواہ نہیں کرتے فرمایا۔

۲۲۱۔ ہر روز و شبے این چرخ اعظم گند دور تمامی گردِ عالم
ترجمہ۔ ہر روز و شب میں یہ چرخ اعظم عالم کے گرد پورا دورہ لگاتا ہے

۱۔ فلک اطلس۔ نواں آسمان فلک کے معنی آسمان اور اطلس کے معنی لہ صاف ساوہ اور بے
نقش کے ہیں۔ چونکہ اس فلک پر کوئی ستارہ نہیں۔ اور نقوش کواکب سے سادہ ہے اس
واسطے فلک اطلس کہلایا۔ بعد چنانکہ وہ تمام افلاک کے اوپر اور سب کا محیط ہے۔ اس واسطے اسے
فلک الافلاک بھی کہتے ہیں۔ اہل شرع اسے عرش کہتے ہیں۔

شرح۔ حرکت عرش کی سرعت کا بیان ہے۔ ارباب حکمت کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اٹھارہ سال اور کچھ کسر کا راستہ ہے جو عرش ایکرات و نہیں کرتا اور چونکہ اسی حرکت سے باقی افلاک حرکت میں ہیں فرمایا۔

۲۲۲۔ وزو افلاک دیگر ہم بدینسان بکیرخ اندر ہے باشند گرداں ترجمہ۔ اسی سے دوسرے افلاک اسی طریقہ پر ایک چرخ میں گھومتے رہتے ہیں۔

۳۲۳۔ ولے برعکس و بکیرخ طلس ہے گردن دایں بہشت مقوس ترجمہ۔ لیکن چرخ اطلس کے دور کے برخلاف یہ آٹھ فلک ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ آٹھوں آسمان فلک اطلس کی حرکت سے بے اختیار مشرق سے مغرب کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف مغرب سے مشرق کی طرف اپنے اختیار سے حرکت کرتے ہیں۔ چونکہ معدل النہار فلک اعظم کا منطقہ ہے جو فلک البروج کو گھیرے ہوئے ہیں

۲۲۴۔ معدل کرسی ات البروج تست کہ اورانے تفاوت فروج است

ترجمہ۔ معدل (یعنی فلک نہم) بروج کا مقام ہے۔ ذیونکہ ذات البروج معدل سے دور نہیں ہوتا) اور نہ اس میں فروج ہے۔ نہ خلا۔

شرح۔ یعنی معدل النہار۔ جو فلک نہم کا منطقہ ہے۔ ذات البروج یعنی فلک نہم کی کرسی دجائے وقوع پر اور سب برج اس میں ہیں۔ یہ برج فرضی شکلیں ہیں۔ تفاوت کے لغوی معنی تباعد (دور ہونا) ہے۔ یعنی ذات البروج معدل سے دور نہیں

لے وہ دائرہ جو خط استوا کے محاذات میں آسمان پر ہے۔ اور جس پر آفتاب کے پہنچنے سے دن رات برابر ہوتے ہیں۔

۲۲۵۔ فلک البروج۔ آٹھوں آسمان جس میں ثوابت یعنی وہ کوکب جو سیاروں کی طرح حرکت نہیں کرتے۔ اور ثابت اور ساکن نظر آتے ہیں (گڑے ہیں)۔ انہیں ثوابت سے برجوں کی شکلیں تعبیر کی گئی ہیں۔ اور اسی واسطے اسے فلک البروج بھی کہتے ہیں۔ اہل شرع کے نزدیک اس کا نام کرسی ہے۔ تقسیم اور نام پراٹی ہیت کا رکھا ہوا ہے۔

ہوتا۔ اور ان میں فروج و خلا نہیں ہے۔

۲۲۵۔ حمل باثور و باجوزا و خرجنگ بر و برہمچو شیر و خوشہ اورنگ
ترجمہ۔ حمل۔ ثور۔ جوزا۔ اور سرطان ہیں۔ پھر ایک دوسرے کے بالمقابل
اسد اور سنبلہ ہیں۔

۲۲۶۔ وگرمیزان عقرب پس کمان است ز جدی دلو و حوت ایجا نشان است
ترجمہ۔ پھر میزبان عقرب۔ اور کمان ہیں۔ جدی۔ دلو۔ اور حوت کا یہاں نشان ہے
شرح۔ یہ بارہ برجوں کے نام ہیں۔

۲۲۷۔ ثوابت یک ہزار و بشت چاند کہ بر کرسی مقام خویش دارند
ترجمہ۔ ایک ہزار چوبیس ثابت ستارے ہیں۔ جن کا مقام کرسی (فلک المروج) پر ہے۔

۲۲۸۔ ہفتم خرچ کیواں پاسبان است ششم برجیں راجا و مکان است
ترجمہ۔ ساتویں آسمان پر ستارہ زحل نگہبان ہے۔ چھٹا آسمان مشتری کی جگہ اور مقام

۲۲۹۔ بود پنجم فلک میخ راجائے بچارم آفتاب عالم آرائے
ترجمہ۔ پانچواں آسمان ستارہ میخ کی جگہ ہے۔ اور چوتھے آسمان پر جہاں کو
آراستہ کرنے والا آفتاب ہے۔

۲۳۰۔ سوم زہرہ دوم جائے عطارد قمر بر خرچ دنیا گشت وارد
ترجمہ۔ تیسرا آسمان زہرہ کی جگہ ہے اور دوسرا عطارد کی اور چاند سب سے نچلے آسمان
پر آیا ہوا ہے۔

۲۳۱۔ زحل جدی دلو و مشتری باز بقوس حوت کہ انجام و آغاز
ترجمہ۔ زحل کا مقام جدی اور دلو میں ہوتا ہے۔ پھر مشتری میں۔ قوس اور حوت
میں اس کا بڑھنا اور گھٹنا ہے۔

۲۳۲۔ حمل با عقرب آمد جائے بہرام اسد خود شیدا شد جائے آرام
ترجمہ۔ حمل اور عقرب (دونوں برج) ستارہ میخ کے مقام ہیں۔ اور آفتاب
یعنی ستارہ زحل کا مقام ان برج میں ہوتا ہے۔

کی آرام گاہ برج اسد ہے۔

۲۳۳۔ چوزہرہ ثور و میزان ساخت گوشہ عطار در رفتہ در جوزا و خوشہ

ترجمہ۔ جس طرح زہرہ نے ثور و میزان (دونوں برجوں) کو اپنا گوشہ بنایا ہوا ہے اسی طرح عطار و جوزا اور سنبلہ میں جاتا ہے۔

۲۳۴۔ قمر خرننگ را ہم جنس خود دید زنب چوں اس شد یک عقد بگزید

ترجمہ۔ قمر نے سرطان کو اپنا ہم جنس پایا۔ جب اس کی دم سر کی مانند ہو گئی تو گرہ کی شکل اختیار کر لی۔

۲۳۵۔ قمر را بست و بہشت آمد منازل شود با آفتاب آنکہ مقابل

ترجمہ۔ قمر کی اٹھائیس منزلیں ہیں۔ رجن کو طے کر کے پھر آفتاب کے بالمقابل ہوتا ہے۔ یعنی بدر کامل ہو جاتا ہے۔

۲۳۶۔ پس ازوے ہم چو عز جون قدیم است ز تقدیر عزیزے کو علیم است

ترجمہ۔ اس کے بعد پھر رکھو رکھی پرانی ٹہنی کی طرح ٹیڑھا اور پٹلا ہو جاتا ہے یہ اندازِ فضا کا باندھا ہوا ہے۔ جوزہ بردست اور آگاہ ہے۔

۲۳۷۔ اگر در فکر گردی مرد کامل ہر آئینہ کہ کوئی نیست پل

ترجمہ۔ اگر فکر میں تو مرد کامل ہو جاوے۔ تو ضرور تو کے گا۔ کہ یہ سب کچھ بیجا نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی اگر فکر میں مرد کامل ہو جائے۔ اور ان مصنوعات میں کما حقہ تفکر کرے تو دیکھے کہ یہ افلاک و کواکب اس عظمت اور اختلاف حرکت کیساتھ۔ اور

کواکب کا باہم میل جول۔ جو ایسی حکمتوں پر مبنی ہے۔ جن کا پورے طور پر سمجھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اور ان کے آثار و احکام پر جو عالمِ عقلی میں ظاہر ہوتے ہیں۔

۱۔ یعنی قمر کا مقام برج سرطان ہے۔

۲۔ دیکھو قرآن مجید۔ پ ۲۳ ع ۲

۳۔ دیکھو قرآن شریف پ ۲۴ ع ۱۱۔

جیسے کہ فرمایا۔ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَهُوَ فِي شَانِئِكُمْ مَنظَرٌ ۚ
کیفیت پر غور کرے۔ تو تو ضرور کہے کہ یہ سب باطل نہیں ہیں۔ اور حکیم سے کوئی
بات بغیر حکمت کے صادر نہیں ہوتی۔

۲۳۸۔ کلام حق ہمے ناطق برین ست کہ باطل دین از ضعف یقین ست
ترجمہ۔ کلام اللہ اس کے متعلق صاف صاف کہتا ہے۔ کہ باطل دیکھنا یقین کی
مزدوری سے ہے۔

شرح۔ (ضعف یقین سے ہی نہیں) بلکہ عدم ایمان سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
چونکہ وہ لوگ جنہیں ایمان یقینی حاصل ہے۔ جانتے ہیں۔ کہ ہر ذرہ کی آفرینش
میں حکمت اور ظہور ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۳۹۔ وجودِ پیشہ دار و حکمتِ تام کہ نبود در وجود تیر و بہرام
ترجمہ۔ ایک مچھر کے وجود میں وہ حکمت کا لہ ہے۔ جو عطار و ادیرمخ (جیسے
ستاروں) میں نہیں ہے۔

شرح (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے) وَفِي خَلْقِكُمْ مَا يَبْتَهِنُ ۚ ذَٰلِكَ آيَاتُ
لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ ۚ۔ چونکہ در حقیقت افلاک و کواکب کی تاثیران میں مستقل نہیں ہے

۱۔ ترجمہ آسمان و زمین میں انتظامی احکام در آفتاب و کواکب نازل ہوتے رہتے ہیں پ ۲۰ ع ۱۰

۲۔ ترجمہ۔ ہر ذرہ کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے ۳۔ باطل۔ جو کچھ خدا کے غیر ہو۔

۴۔ ترجمہ۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں ہیں۔ ان کو بیکار نہیں

پیدا کیا۔ یہ لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہیں۔ اور دوزخ کے اعتبار سے کافروں کے حال پر بڑا ہی

فسوس ہے پ ۲۳ ع ۱۲۔

۵۔ ترجمہ۔ تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں میں جن کو وہ روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔

نشانیوں میں ان کے لئے جو یقین لانے دے ہیں۔ پ ۲۵ ع ۱۰۔

بلکہ فاعل مختار کے حکم سے ہے اس لئے فرمایا۔

۲۴۰۔ وے چونگری واصل این کار فلک را بینی اندر حکم جبار

ترجمہ۔ لیکن اگر تو اس معاملہ کی اصل پر غور کرے۔ تو تو فلک کو بھی قادر مطلق کے زیر فرمان پائے گا۔

شرح۔ یعنی اگرچہ عام و خاص دیکھتے ہیں کہ افلاک اور انجم سے اثر ہوتا ہے۔ جب اس معاملہ کی اصل میں غور کرتے ہیں۔ تو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ باقی مخلوق کی طرح وہ بھی (خدا سے) جبار کے حکم میں ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۲۴۱۔ منجم کو زایاں بے نصیب است اثر گوید کزین شکل غریب است

ترجمہ۔ انجم جو ایمان سے بے بہرہ ہے۔ کہتا ہے۔ کہ اس عجیب شکل (افلاک انجم) کا اثر (عالم میں) ہے۔

شرح۔ منجم وہ ہیں جو ستارگان کو حقیقی موثر مانتے ہیں۔ اور وحدت حق کی تصدیق بے نصیب ہیں۔ اور ابدی و اعلیٰ سے گمراہ ہیں۔ اس واسطے اثر کو اس شکل غریب یعنی افلاک

و انجم سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ انکی دیدہ بصیرت کی نابینائی کے سبب ہے۔

۲۴۲۔ نئے بین کہ این چرخ مدور ز حکم و امر حق مستحضر

ترجمہ۔ وہ (نجومی) یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گول آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔

شرح۔ یعنی آسمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ درگوش و لم گفت فلک پنهانی کارے کہ خدا کند زمین میدانی

آسمان نے پوشیدہ پوشیدہ مرے گوش دل میں کہا کہ جو کچھ خدا کرتا ہے۔ تو اسے مجھ سے سمجھتا ہے۔

برکار خودم اگر بدم دستری خود را بخریدم ز سرگردانی

اگر اپنے کام میں مجھے کچھ اختیار ہوتا۔ تو اس سرگردانی (گردش و حرکت) سے اپنے آپ کو نکال لیتا۔

افراط و تفریط (زیادتی اور کمی) سے روکنے کے لئے فرمایا۔ کہ افلاک و انجم

اور عبث نہیں بلکہ ان میں بے انتہا حکمت ہے لیکن مستقل موثر بذات خود نہیں
ملکہ مسخر ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

قاعدہ چہام

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ تمام اشیاء میں فاعل حقیقی حق
ہے اور یہ سب (افلاک و انجم) آلات ہیں۔

۲۴۳۔ تو کوئی بہت اس افلاک وقار بگردش و زویش چرخ و فخر
ترجمہ۔ گویا یہ گردش کرنے والے افلاک رات دن کوزہ گر کے چرخ کی طرح گھومتے
رہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح کوزہ گر کا چرخ برتن بنانے کا آلہ ہے۔ اور بے اختیار
ہے۔ افلاک بھی ایسے ہی ہیں فرمایا

۲۴۴۔ دراوہر لحظہ دانائے داور ز آب گل کند یک طرف دیگر ہے
ترجمہ۔ اس چرخ پر ہر دم دانائے داور مٹی اور پانی سے ایک نیا برتن بناتا
شرح۔ یعنی عناصر سے ایک اور برتن یعنی افراد موالید میں ایک اور تعین
قائم کرتا ہے اور جس طرح کوزہ گرمی اور پانی کے مادہ سے برتن بناتا ہے۔
حق سبحانہ مادہ سے عناصر بناتا ہے۔

۲۴۵۔ ہر آنچہ در زمان و مکان است ز یک استاد و از یک کارخان است
ترجمہ۔ جو کچھ بھی وقت اور جگہ میں ہے۔ ایک ہی استاد و حق تعالیٰ اور ایک
ہی کارخانہ سے ہے۔

شرح۔ یعنی جو کچھ زمانے اور مکان میں واقع ہے۔ یعنی عناصر۔ موالید۔ اور
اشخاص بلا نہایت۔ یہ سب ایک ہی استاد و حق سبحانہ کے بندے ہوئے
ہیں۔ اور ایک ہی کارخانے کی ایجاد ہیں۔

آلے کی بے اختیاری کی دلیل بیان فرمائی کہ

۲۴۶۔ کو اکب گرہ ہبل کمال اند چرا ہر لحظہ و نقص و بال اند؟

ترجمہ۔ ستارگان اگر بذات خود کمال حاصل کئے ہوئے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہر وقت و بال اور نقص میں ہیں؟

شرح۔ و بال اس خانہ کو اکب کے مقابلہ میں ہے۔ جہاں وہ بہت زور رکھتے ہیں۔ اور خانہ و بال میں نہایت کمزوری اور یہ نقص ہے۔ یعنی اگر وہ حالت جو ستار اپنے اپنے خانے میں رکھتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور وہ خود اختیار رکھتے ہیں مستقل ہیں اور مجبور نہیں۔ تو کیا سبب ہے کہ نقص یعنی و بال میں ہر وقت گرفتار ہو جاتے ہیں۔

۲۴۷۔ ہمہ درجائے و سیر رنگ و اشکال چرا گشتند آخر مختلف حال؟

ترجمہ۔ مقام حرکت۔ رنگ اور شکل میں ان سب کی حالت کیوں بدلتی رہتی ہے؟
شرح۔ یعنی اگر کو اکب مستقل ہیں۔ تو ان سب باتوں میں اختلاف پذیر کیوں ہیں اور ایک طریقے پر نہیں رہتے۔ اور یہ اختلاف مجبوری کی دلیل ہے۔

۲۴۸۔ چرا کہ در حفیض کہ بر آوج اند گئے تنہا فتادہ گاہ زوج اند؟

ترجمہ۔ کس لئے کبھی وہ بچتی ہیں۔ کبھی بلندی پر۔ کبھی تنہا پڑے ہیں اور کبھی جوڑہ جوڑہ؟

شرح۔ حفیض اوج کے مقابلہ میں ہے۔ اور اوج ستارہ کے راستے میں

ایک نقطہ ہوتا ہے جب ستارہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اس کا فاصلہ مرکز زمین سے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور حفیض اس کے برعکس۔

۲۴۹۔ دل حریخ از چہ شد آخر پائش؟ ز شوق کیست او اندر کشاکش؟

ترجمہ۔ آسمان کا دل آگ سے کیوں بھرا ہوا ہے۔ اور وہ کس کے شوق سے کشاکش میں ہے۔

شرح۔ کیونکہ کہہ نار فلک فمر کے اندر واقع ہے۔ یعنی اگر فلک محبوب حقیقی کا

متلاشی اور مشتاق نہیں ہے۔ تو اس کے دل میں آگ کیوں ہے آرام کیوں نہیں

لے کو اکب کے مختلف خانے ہوتے ہیں مثلاً جیل۔ شرف۔ و بال۔ بوط وغیرہ۔

لیتا۔ اور کشاکش و سرکشگی میں کیوں گرفتار ہے۔
 ۲۵۰۔ ہمارا نجم بروگرداں پیادہ گئے بالا وہ شیب اوفتادہ
 ترجمہ۔ آسمان پر کے تمام ستارے پیادہ پاگردش کر رہے ہیں۔ کبھی اوپر چڑھتے
 ہیں اور کبھی نیچے گرتے ہیں۔

شرح۔ یعنی آسمان پر تمام ستارے مطلوب کی خاطر پیادہ گردش کر رہے
 ہیں۔ کبھی زمین کے اوپر اور کبھی اس کے نیچے ہیں۔
 ۲۵۱۔ عناصر باد و آب و آتش و خاک گرفتہ جائے خود و زیرِ افلاک
 ترجمہ۔ عناصر رابعہ باد۔ آب۔ آتش اور خاک سب آسمان کے نیچے اپنی اپنی
 جگہ پر قائم ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ بچارے بالائینی نہیں چاہتے۔ اور مجزوا نکسار سے مطلوب
 یقینی کے متلاشی ہیں۔ نظم۔

از مے عشقت عناصر سرخوشند از ہوائے روئے تو در آتشند
 تیرے عشق کی شراب سے عناصر مست ہیں اور تیرے چہرہ کی محبت میں مضطرب ہیں
 آب ہر سوا ز پیت گشتہ روان خاک ازیں سوا فتادہ در میان
 پانی تیرے لئے ہر طرف جاری ہے اور خاک اس لئے بیچ میں آ پڑی
 ہے۔

۲۵۲۔ ملازم ہر یکے مرکز خویش کہ نہد پائے یک ذرہ پس و پیش
 ترجمہ۔ ہر ایک اپنے اپنے مرکز میں قائم ہے اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔
 شرح۔ یعنی عناصر اس قدر افتادہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع ہیں کہ اپنے اپنے مرکز
 قائم ہیں۔ اور ذرہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوتے سب انتظار کے کوچے میں قائم ہیں
 چونکہ حاکم کے حکم کی کمال فرمانبرداری اور کابج ہوئے اس لئے فرمایا۔
 ۲۵۳۔ چہار اضداد و سبع و مراکز بہم جمع آمدہ کسب یدہ برگز
 ترجمہ۔ کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے۔ کہ چار عناصر جو اپنے اپنے مراکز میں

ہیں اکٹھے ہو گئے ہوں؟

شرح - یعنی کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ چار متضاد چیزیں (یعنی عناصر) جمع ہو جائیں۔ اور جدائی کی صورت کو مٹا دیں۔ موالید میں جو ایسا ہوا ہے۔ وہ صرف انکی مجبوری کے باعث ہے۔

۲۵۴۔ مخالف ہر یکے درفات و صورت شدہ یک چیز از حکم ضرورت

ترجمہ ذات و صورت میں سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن ضرورت کی وجہ سے سب مل کر ایک ہو گئے ہیں۔

شرح - جان کو کہ عناصر اربعہ میں سے آتش خفیف مطلق ہے۔ جو محیط نظر آتی ہے۔ خاک ثقیل مطلق ہے۔ جس میں مرکز کی طلب ہے۔ ہوا خفیف اضافی

پانی ثقیل اضافی ہے۔ اور ہر ایک کی صورت بھی دوسروں سے مختلف ہے اس مخالفت اور اختلاف کے باوجود بوجہ ضرورت یہ عناصر موالید میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔

۲۵۵۔ موالید سے گانہ گشت اثباتان جمادات انکسبات آنگاہ حیوان

ترجمہ - ان (عناصر) سے تینوں موالید پیدا ہوئے۔ جمادات پھر نباتات پھر حیوان

شرح - عناصر کیفیات میں مختلف ہیں۔ جوں جوں انکے اجزا چھوٹے ہوتے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس اختلاط کے سبب انہیں سے ہر ایک کی صورت دوسرے کے فعل سے زائل ہو جاتی ہے۔ اور عناصر کے اجزا میں اصلی تشابہ پیدا

ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت متشابہہ کو مزاج کہتے ہیں۔ مرکبات جن میں مزاج ہے۔ دو قسم کے ہیں۔ وہ جو نفس رکھتے ہیں۔ اور وہ جن میں نفس نہیں۔ وہ جو

اور معدنیات ہیں۔ جو مرکبات نفس رکھتے ہیں۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ یا جو حرکت ارادی والے ہونگے یا نہیں۔ نہ ہوں تو نباتات اور ہوں تو حیوانات

شیخ (محمود شبستری) فرماتے ہیں۔ دیکھو کہ عناصر کے اختلاف کے باوجود مجموعہ شکل میں کس قدر مصالحت پیدا ہو گئی ہے اور اس مصالحت کے ذریعے مرکبات

یعنی موالید ثلاثہ حاصل ہوئے۔

۲۵۶۔ ہیولی راہساده درمیانہ صورت گشتہ صافی صوفیہ
ترجمہ۔ عناصر، ہیولی کو درمیان رکھ کے اپنی صورت سے صوفی کی طرح صاف ہو

شرح۔ ہیولی ایک جوہر ہے جو صورت کے واقع ہو نیکاحال ہو اور صورت حال ہو کماؤ کو
نزدیک اجسام انہیں دو جوہروں سے مرکب ہیں یعنی عناصر متنزلح کے بعد ہیولی کو درمیان
رکھ کر اپنی صورت مخصوصہ سے صوفیان پاک دل کی طرف ہو گئے۔ یعنی اپنی اصلی صورت کو
چھوڑ دیا اور سہولت لے لیا اور تعینات حدت کے رنگ میں ظاہر
ہوا۔ اور اس نئی کی برکت عالم موالید میں نہیں عناصر سے یہ سب انوار کمال ظاہر ہوئے۔

۲۵۷۔ ہمہ از حکم و امر داد و داد اور
ترجمہ تمام اپنی عاقل (خدا) کو حکم سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہیں اور تابع فرمان ہو گئے ہیں۔

شرح۔ افلاک و عناصر کی اطاعت کا ذکر کر کے اب مرکبات کے شوق و اطاعت
کا ذکر فرمایا۔

۲۵۸۔ جماد از قہر بر خاک افتادہ نبات از مہر بر پا ایستادہ
ترجمہ (خدا تعالیٰ کے) قہر سے جمادات زمین پر پڑی ہے۔ اور اس کے مہر
سے نباتات کھڑی ہے۔

شرح۔ یعنی تجلی جلالی سے بچاری خاک مذلت پر پڑی ہے
اور زمین سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ اور تجلی ذات کے جام سے ہمیشہ بے خود اور بے
ادراک ہے۔ اور نباتات ہر محبت کے پرتو سے جو اس پر چمکتا ہے۔ اپنے پاؤں
پر کھڑی ہے نظم۔

بخیتی یکجہ در دوش جہاد مست و بخود گشت بر خاک افتاد
اس کی دہنے ایک گھونٹ جمادات پر ڈال دیا۔ پس وہ مست و بخود
ہو کر زمین پر گر پڑی۔

۱۔ ہیولی۔ ہر شے کا مادہ و ماہیت۔ اصل۔ بعض کے نزدیک یہ مرکب ہے۔
ہیت اولیٰ اصل نہیں ہے۔

چوں نبات مردہ از دے نوش کرد سر بر آرد از زمین و جوش کرد
جب مردہ نباتات نے اس جام سے کچھ پیا۔ تو زمین سے سر نکالا اور جوش
میں آگئی۔

ہر گیا ہے کو برآمد۔ از زمین مست عشقت ویدم از عین الیقین
ہر گھاس کو جو زمین سے نکلتا ہے۔ میں نے عین الیقین سے تیرے عشق میں
مست پایا۔

چونکہ حیوانات بالطبع حرکت حسی کی مقتضا سے اپنے جوڑے کے طرف میلان
رکھتے ہیں۔ فرمایا۔

۲۵۹۔ فروع جانور از صدق و اخلاص پئے بقائے جنس و نوع و اشخاص
ترجمہ۔ جانوروں کا سچا اور اخلاص بھرا شوق (اپنے جفت کے لئے) جنس
نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

شرح۔ یعنی جانوروں کا اشتیاق اور میدان اپنے جوڑے کی طرف عبث
بے فائدہ نہ جانو۔ کیونکہ یہ جنس نوع اور افراد کی بقا کے لئے ہے۔

چونکہ موجودات واحد مطلق کی الوہیت کے مقرر اور ربوبیت کے شاہد ہیں فرمایا
۲۶۰۔ ہمہ بر حکم داد کردہ اقرار مراد روز و شب گشتہ طلبکار
ترجمہ۔ سب (خدا کے) عادل کی فرمانبرداری کا اقرار کر کے رات دن اسی کی
طلب میں لگے ہیں۔

شرح۔ چونکہ اشیا حق تعالیٰ کی ربوبیت کی فطری معرفت رکھتی ہیں۔ اس لئے
اسی کی عبادت میں لگے ہیں۔ اور ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہیں۔ ہر ایک کی توجہ ضبط
بھی ہو۔ اصل میں اسی کی طرف ہے۔ اس بات کو وہ خود جانیں یا نہ جانیں اور جس
کسی کے دیدہ غیبی ہوں۔ وہ تو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ تمام اشیا حق تعالیٰ
کے عارف عابد اور مطیع ہیں۔ اور ان کی زندگی تسبیح۔ عبادت اور اقرار ہے نظم
گر ترا از غیب چشی باز شد با تو ذرات جہاں دم ساز شد

اگر غیب سے تیری آنکھ کھل جائے۔ تو ذرات جہاں تیرے دم ساز بن جائیں۔
آیات آفاق سے فارغ ہو کر روحانی احکام کو شروع کیا۔ اور فرمایا۔

قاعدہ پنجم

یہ قاعدہ جامعیت و حقیقت انسانی پر مشتمل ہے۔ جو آیات متقابلہ میں نسخہ
بامعہ ہے فرمایا۔

۲۶۱۔ باصل خویش یکہ نیک بنگر کہ مادر را پدر شد باز مادر
ترجمہ۔ اپنے خویش پر اچھی طرح سے غور کر کہ ماں کا باپ پھر ماں ہو گیا۔
شرح۔ یعنی اپنے اصل (عقل کل) کو ایک دفعہ غور سے دیکھ۔ یہ (عقل کل) ماں
جنی (نفس کل) کا باپ ہو گیا۔ اور پھر دوسرے طریقہ سے خود ہی ماں ہے کیونکہ
حقیقت انسانی کی اصل یعنی عقل کل اس سبب سے کہ نفس کل کے ظہور کا واسطہ ہے
نفس کل کی ماں ہے۔ لیکن چونکہ عقل کل وجوب و امکان کے درمیان برزخ اور دونوں
طرفوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وجوب اس کے دائیں طرف ہے اور امکان بائیں
طرف۔ پس نفس کل اس کی بائیں طرف سے حاصل ہوا ہے۔ اور حقیقت میں آدم
نقل کل کی صورت ہے اور حقاً نفس کل کی اور حقاً آدم کی بائیں طرف سے
علماً ظاہر ہے۔

چونکہ تمام عالم حقیقت انسانی کی صورت ہے جو عقل کل ہے فرمایا۔

۲۶۲۔ جہاں را سر بسر در خویشی ہیں ہر آنچه آید باخویشی مے ہیں
ترجمہ۔ سارے جہاں کو اپنے آپ میں دیکھ لے اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے
سے پہلے ہی دیکھ لے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ انسان روح جسم اور نباتات اجتماعیہ سے عبارت ہے
وہ اس کی حقیقت روح اعظم ہے۔ جو عقل کل اور مخلوق اول ہے۔ اور جو وجود مطلق
کے دوسرے مرتبہ پر ہے۔ اس لئے اسے حرف بامعہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ذات

احد بیت حرف الف سے کیونکہ وہ وجود کا پہلا مرتبہ ہے۔ چونکہ حرف الف نے حقیقت انسانی کی صورت میں اپنا تجلی دکھایا۔ اور اپنی تمام اسماء و صفات کو علمی تفصیل سے اس میں مشاہدہ کیا۔ پھر کمالات علمی کی تحقیق کے لئے عین میں آکر ممکنات کے مختلف مراتب میں پھیل گیا۔ اور اس فطرت انسانی میں اپنے آپ کو تمام اسماء و صفات کیساتھ مشاہدہ کیا۔ جو کمال مخفی تھے۔ وہ سب اس آخری مرتبہ میں ظہور کی حد تک پہنچ گئے۔ اس لئے مصنف نے فرمایا کہ سارے جہان کو اپنے آپ میں مشاہدہ کر اور دیکھ لے کہ سب تیری حقیقت کی صورتیں ہیں۔ اور تو نے ہی من حیث الحقیقت مراتب عالم میں ظہور کیا ہوا ہے۔ اور سارا عالم تیرے اجزاء ہیں۔ اور تو ہی ذہن میں سب سے پہلے تھا۔ اگرچہ خارج میں پیچھے ہے۔ کیونکہ ہم کو پیچھے ہیں مگر سب سے آگے ہیں۔

۲۶۳۔ در آخر گشت پیدا نفس آدم طفیل ذات او شد ہر دو عالم ترجمہ۔ سب سے پیچھے نفس آدم پیدا ہوا اور اسی کی ذات کے طفیل دونوں عالم پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ یعنی ذات نفس آدم جس سے ہدیت اجتماعی مراد ہے۔ آخر میں پیدا ہوا اور دونوں جہاں غیب و شہادت ذات آدم کی طفیل ہیں اور سب اسی کے اسباب و

آلات ہیں۔ اور یہ پیچھے ہونا موجب فخر ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۲۶۴۔ نہ آخر علت غائی و راغر ہے گرد بذات خویش ظاہر؟

ترجمہ۔ کیا علت غائی بذات خود سب سے پیچھے ظاہر نہیں ہوا کرتی؟ یعنی اسباب و آلات پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور علت غائی پیچھے

شرح۔ یعنی وجود انسانی کا تاخر اس لئے ہے کہ وہ علت غائی ہے کہ باوجود ذاتی کے بذات خود پیچھے ظاہر ہوا۔ کیونکہ انسان مقصود بالذات ہے پس وہ خود ظاہر ہوا۔ اور باقی عالم اس کی ذات کے سبب سے نظم۔

عالم بطفیل ماست موجود مائیم زکات مقصود

عالم ہماری طفیل موجود ہے۔ اور کائنات سے مقصود ہم ہیں۔
 ہم مبدء اولیم و آخر ہم فائز و باطنیم و ظاہر
 ہم ہی پہلے مبدء اور آخر ہیں۔ ہم ہی فائز و باطن اور ظاہر ہیں۔
 چونکہ انسان آخری منزل ہے۔ اور اس میں ایک وجہ ظلمانی عدی ہے۔
 جو وجود مطلق کے ظہور کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فرمایا۔

۲۶۵۔ ظلومی و جہولی ضد نوراند و لیکن منظر عین ظہوراند
 ترجمہ۔ (انسان) ظالم اور جاہل اور نور کی ضد (یعنی ظلمت) ہیں لیکن ظہور
 حقیقت کے منظر بھی ہیں۔

شرح۔ اِنَا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی
 جامعیت کی امانت جو ایجاد کا مقصود اور موجب تامل ہے ہم نے آسمانوں۔ روحوں
 ۔ مینوں۔ جسموں اور پہاڑوں کے پیش کی یعنی ان سب کی قابلیتوں کا موازنہ کیا
 گیا۔ سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ ان میں یہ قابلیت نہ
 تھی۔ اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ کیونکہ اس میں یہ قابلیت تھی۔ پس البتہ انسان
 ظلم و جہول ہے۔ اور یہ بڑی طرح ہے۔ اگرچہ ظاہر میں مذمت نظر آتی ہے کیونکہ
 ممکن ہے کہ ظلم و ظلمت سے ناخوذ ہو اور ظلم سے نہ ہو۔ اسی واسطے ضد نور ظلمت
 کہا حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔ اَلْظُّلُمُ ظُلُمَاتُ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یعنی
 انسان میں جس کی ایک طرف ظلمانی عدی ہے۔ کیونکہ اسکے بعد کوئی چیز یہاں نہیں

اِنَا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتِئْنَا بِهَا
 نَا شَفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ اَنْتَ ظَلُوْ مَا جَعَلُوْا رِبَّ ۶۷۲

ترجمہ۔ ہم نے ذمہ داری کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو انہوں نے
 اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے اس کو اٹھا لیا

نک نہیں کہ وہ بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔

لے ظلم قیامت کے دن کا اندھیرا ہے۔

ہوئی۔ اس امانت کے اٹھانے کی قابلیت تھی۔ اور جہول اس لئے کہ حق کو جانتا ہے اور غیر حق کو فراموش کرتا ہے گویا نہیں جانتا۔ ممکنات کے باقی سب مراتب کے دونوں طرف وجود ہے۔ گویا ان کے کسی طرف ظلمت نہیں پس ضد نور گویا ہی ظلمت انسانی ہے۔ اور اسی سبب سے ظہور وجود کی حقیقت کو اٹھا کر اس کے ظہور کی غیر حقیقت بن گیا۔

۲۶۶۔ پوششِ آئینہ باشد کدّر نماید روعے شخص از روعے دیگر
ترجمہ۔ جب آئینہ کی پشت سیلی (غیر شفاف) ہوتی ہے۔ تو دوسرے طرف سے انسان کا چہرہ نظر آتا ہے۔

شرح۔ انعکاس کیلئے ضروری ہے۔ کہ آئینہ کی پشت تاریک ہو۔ تاکہ اس میں سے چہرہ نظر آ سکے۔ یعنی انسان اگر ظلمانی عدمی نہ ہوتا۔ اور باقی مراتب کی طرح اس کی بھی دونوں طرفین وجود سے گھری ہوئی ہوتیں۔ تو اس میں تمام اسماء و صفات منعکس نہ ہوتے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۷۔ شعاع آفتاب از چارم افلاک نگرود منعکس جز بر سر خاک
ترجمہ۔ چوتھے آسمان سے آفتاب کی شعاع سوائے خاکِ زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔

شرح۔ یعنی چوتھے آسمان آفتاب کی شعاع سوائے زمین کے کہیں منعکس نہیں ہوتی۔ باوجود اس بات کے کہ باقی تین آسمان جو اسکے نیچے ہیں۔ تین عناصر کے ساتھ خاک کی نسبت آفتابِ راتش سے زیادہ قریب ہیں۔ اور شعاع پہلے ان کو پہنچتی ہے۔ مگر چونکہ انہیں ظلمت اور تاریکی نہیں۔ اس لئے ان سے انعکاس حاصل نہیں ہوتا۔ جو خاک سے حاصل ہوتا ہے۔

۲۶۸۔ تو بود می عکس معبود ملائک ازان گشتہ تو مسجد ملائک
ترجمہ۔ چونکہ تو فرشتوں کے معبود کا عکس ہے۔ اس لئے فرشتوں نے تجھے مسجد کہا۔

لے۔ باد۔ آب۔ آتش۔

شرح :- چونکہ آئینہ انسان میں خدا تعالیٰ کے ذات و صفات منعکس ہوئیں اس لئے جامعیت کے سبب تو گویا معبود ملائک کا عکس ہوا۔ پس جب اپنے معبود کی صورت تجھ میں دیکھی۔ تو سب نے سجدہ کر دیا۔ یعنی فرمانبرداری کی نظم۔

ہر دو عالم گشتہ است اجزائے تو برتر از کون و مکان ماوایے تو دونوں جہاں تیرے اجزا ہیں۔ کون و مکان سے اوپر تیری جگہ ہے۔

لا مکان اندر مکان کردہ مکان بے نشان گشتہ متقید در نشان لامکان نے مکان میں جگہ کر لی۔ اور بے نشان نشان میں مقید ہو گیا۔

چونکہ انسانی حقیقت تمام حقیقتوں کی جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۶۹۔ بود از ہر تنے پیش تو جانے وزود رستہ با تو رسیمانے ترجمہ۔ ہر ایک جسم کی جان تیرے پاس ہے اور اس سے تجھ تک ایک رشتہ بندھا ہوا ہے۔

شرح :- یعنی تمام موجودات حقیقت انسان کے مظہر ہیں۔ اور اصل انسان کے جسکا ظہور سب صورتوں میں ہے۔ پس سب چیزیں گویا جسم ہیں۔ اور انسان ان کی جان ہے۔ رسیمان سے مراد وہ علاقہ ہے۔ جو بدن کو روح کے ساتھ ہے۔ کیونکہ موجودات انسان کے ساتھ معنوی ارتباط رکھتے ہیں نظم۔

جملہ عالم بست حاجت مند تو تو گویا نہ چہ گردی کو بکو سارا جہاں تیرا محتاج ہے تو کس لئے گداؤں کی طرح کو چہ بکو چہ پھرتا ہے۔

مانع راہ تو ہم ہستی نیست نیست شو تارہ بخود یابی درست تیرے رستے میں تیری ہستی ہی بکاوٹ ہے نیست ہو جا۔ تاکہ تو اپنے آپ تک سیدھا راستہ پاسے یعنی اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے۔

چونکہ انسان سارے جہاں کی جان ہے۔ اور بدن جان کے تابع ہے۔ فرمایا۔

۲۷۰۔ ازاں گشتہ امرت را مسخر کہ جان ہر یکے دست مضمحل ترجمہ۔ سب موجودات (تیرے حکم کے تابع اس لئے ہیں کہ ہر ایک کی جان تجھ میں مضمر ہے

شرح۔ یعنی چونکہ موجودات کی جان اور روح حقیقت انسانی کا پر تو ہے۔
زندگی۔ علم۔ اور شعور سب اسی سے ہیں اور اسی کے سبب مفید ہیں۔ اسلئے سب
انسان کا کل کے تابع ہیں اور انسان سب کی اصل ہے۔

۲۷۱۔ تو مغزِ عالمے زراں درمیانی بدراں خود را کہ تو جانِ جہانی
ترجمہ۔ تو ان (موجودات) کے درمیان عالم کا مغز ہے اپنی حقیقت کو سمجھ۔ کیونکہ
تو سارے جہان کی جان ہے۔

شرح۔ انسان سارے جہان کا خلاصہ ہے۔ اور آسمانوں کے دائروں میں مرکب
کی طرح ہے۔ اور مغز کی طرح عالم کے اندر واقع ہے۔ پس تو اپنے آپ کو پہچان
کیونکہ سب کمالات تیرے اصل میں ہیں۔ اگر تو اپنے آپ کو نہ جانے۔ تو پھر افسوس
۲۷۲۔ ترا ربع شمالی گشت مسکن کہ دل در جانب چپ باش از تن
ترجمہ۔ ربع شمالی (یعنی جانب چپ) تیری قیام گاہ ہے۔ اس لئے کہ دل جسم
کے بائیں طرف ہوتا ہے۔

شرح۔ زمین کو چارہ فرضی حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جنہیں سے ایک حصہ
بائیں طرف یا بنیات النعش کی طرف ہے۔ اسے شمالی حصہ کہتے ہیں۔ آبادی اسی
میں ہے۔ پس فرمایا۔ کہ اے انسان تیرا مسکن ربع شمالی میں اس لئے ہے کہ تو
سارے عالم کا دل ہے۔ اور دل بائیں طرف یعنی شمال کی جانب ہوتا ہے۔ اور
انسان کو دل اس لئے کہا ہے۔ کہ سب سے برگزیدہ ہے۔ اور علوم و معارف
کی ترقی کا محل ہے۔ اور اس سے سارے عالم کو فیض پہنچتا ہے۔ جس طرح حیات
دل سے تمام اعضا میں پہنچتی ہے۔ فرمایا۔

۲۷۳۔ جہان عقل و جان سرمایہ تست زمین و آسمان پیرایہ تست
ترجمہ۔ عقل اور جان کا عالم (یعنی عقل کل اور نفس کل) تیرا سرمایہ ہیں۔ اور زمین
و آسمان تیرے زیور ہیں۔

شرح۔ یعنی عقل کل جو انسان کی حقیقت ہے۔ اور نفس کل۔ جس سے اشیاء

کی زندگی ہے۔ دونوں کے عالم تیرا سرمایہ ہیں۔ کیونکہ تجھ میں ان کا ظہور ہے۔ اس سرمایہ کے نفع میں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اور زمین و آسمان تیرا زیور بن کر برے گرد گھومتے ہیں۔ اور تیری پیدائش سے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ نظم رو بکا دارند ذرات جہاں چشمہ خورشید رخشانی منم جہاں کے ذروں کا منہ میری طرف ہے یعنی سب میرے محتاج ہیں ہیں اور شید رخشانی کا چشمہ ہوں۔

ہر دو عالم شد شکار جان ما شاہباز دست سلطانی منم دونوں عالم میری جان کے شکار ہیں۔ میں بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھنے والا شاہباز ہوں مصحف آیات جملہ کائنات چوں امیری گریبے خوانی منم اگر تو تمام کائنات کی آیات کا قرآن پڑھنا چاہئے۔ تو وہ میں ہی ہوں۔ چونکہ انسان کامل برزخ ہے (مستی و نیستی کے درمیان) اس لئے فرمایا۔ ۲۷۔ میں آں نیستی کو عین ہستی ست بلندی را نگر کو ذات پستی ست ترجمہ۔ اس نیستی کو دیکھ جو ہستی کی اصل ہے۔ اور بلندی پر نظر کر کہ وہ عین ہستی ہے۔

شرح۔ تعجب کے طور پر فرمایا۔ کہ دیدہ اعتبار سے انسان کا نظارہ کر۔ کہ میت اور امکان کے سبب وہ نیستی ہے۔ لیکن عین ہستی ہے۔ کیونکہ واجب الوجود کا تمام اسماء و صفات کے ساتھ انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور اسکی ہستی کے آئینہ میں ہستی مطلق ظاہر ہوئی۔ اور بلندی کو یعنی روح اعظم کو جو جو مکان کا جامع ہے۔ دیکھ کہ وجود کے آخری مرتبہ یعنی ہیئت اجتماعی مان میں پہنچ کر عین پستی ہو گیا ہے نظم

آں امانت کا سمانش برتافت وز قبول او زمین ہم روئے عتافت وہ امانت جسے آسمان نہ اٹھا سکا۔ اور جس کے قبول کرنے سے زمین نے نہ موڑ لیا۔

دروں یک ذرہ ماوے سے کند درووں حبثہ جائے کند
ایک ذرہ کے دل میں قیام کرتی ہے۔ اور ایک دائرہ کے اندر ڈیرہ ڈالتی ہے
آنچہ مطلوب جہاں شد و جہاں ہم تو وارد باز جواز خود نشان
جہاں میں جو سارے جہاں کا مطلوب ہے وہ بھی تجھ میں ہے۔ پس اس کا
نشان اپنے آپ میں تلاش کر۔

من عرف زین گفت شاہ اولیا عارف خود شو کہ شناسی خدا
شاہ ادلیا۔ در رسول اکرم صلعم نے من عرف نفسه فقد عرف ربه
اس لئے فرمایا۔ کہ تو اپنے آپ کو پہچان تاکہ تو خدا کو پہچان لے۔
چونکہ انسان واحد کثیر اور فرد جامع ہے۔ فرمایا۔

۲۴۵۔ طبعی قوت تو وہ ہزارست ارادی برتر از حصر و شمارست
ترجمہ۔ تیری طبعی قوتیں دس ہزار ہیں۔ اور ارادی قوتوں کا کوئی شمار ہی نہیں
شرح۔ قوت آثار و افعال کے مبداء سے عبارت ہے۔ اور طبعی سے یہاں
ارادت مراد ہے طبعی قوت دس ہیں۔ غازیہ۔ نامیہ۔ مولدہ۔ مصورہ۔ جاذبہ
ہاضمہ۔ ماسکہ۔ واقعہ۔ مدرکہ۔ محرکہ۔ حیوانات کے افراد اصناف اور انواع کے
اختلاف کے سبب انہیں سے ہر ایک کی ہزار ہزار سے بھی زیادہ شاخیں ہیں
(وہ ہزار سے) یہاں صرف کثرت مراد ہے۔ حصر نہیں۔ یعنی اسے انسان تیری
طبعی قوتیں دس ہزار ہیں اور ارادی حصر و شمار سے باہر۔ کیونکہ اختیار ہی افعال
کمالات اور ارادات میں بہت اختلاف ہے۔ یہ وجدانی ہے تفصیل کا محتاج نہیں
چونکہ مبداء سے فعل کا صادر ہونا آلات پر موقوف ہے۔ فرمایا۔

۲۴۶۔ و زان ہر یک شدہ موقوف آلات ز اعضاء و جوارح و زرباط
ترجمہ۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک آلات پر موقوف ہے۔ مثلاً اعضا۔ جوارح

۱۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اس نے خدا کو پہچان لیا۔

۲۔ یعنی ایک بہت صفتوں والا۔

در پٹھان وغیرہ

شرح - یعنی طبعی اور امادی قوتیں فعل کے صدور کے لئے موقوف ہیں اعضا
جوارح پر مثلاً سر ہاتھ پاؤں اور باطات سے مراد عروق ہیں۔ جو ایک عضو کو دوسرے
عضو سے ملاتے ہیں۔ اور انہیں سے ہر ایک میں حق تعالیٰ کا ظہور کسی خاص صفت کے
تھ ہے اور ان کی تمام حکمتوں کی واقفیت حاصل کرنا انسان کی طاقت کا ہر ہے
چونکہ انسان کے بدن کی تشریح میں طب کا اختلاف ہے۔ فرمایا۔

۲۷۔ پرشکاں اندر این گشتن حیران فروماندند و تشریح انسان
ترجمہ - طبیب اس معاملہ میں حیران ہیں۔ اور انسان کے بدن کی تشریح سے
جذب ہیں۔

شرح - پرشکاں فارسی میں طبیب کو کہتے ہیں۔ یعنی طبیب لوگ رہا طاعت
تفصیل اور ان کے شمار میں حیران ہیں۔ اور بدن انسانی کی تشریح سے
جذب اور متحیر ہیں۔

۲۸۔ نبزوہ بیچ کس لے سورے این کار۔ بعجز خویش ہر یک کردہ قرار
ترجمہ - اس معاملہ میں کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ اور ہر ایک نے اپنی فروماندگی
اقرار کر لیا۔

شرح - یعنی کوئی شخص بدن انسان کی تشریح کے کمال حقیقت کو اور باطات
جوئی قوتوں کی تفصیل کو کا حق نہ سمجھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جس طرح عقائد کے
کئے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح انسانی کئے کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ
انسانی کئے کی نظر ہے۔

۲۹۔ زحق باہر یکے حفظ و قیست مبادو مبدو ہر یک تکتے مرت
ترجمہ - یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کو حفظ اور قیست رکھا۔ نہ اسے ہر ایک
مبدو و معاد ایک ہی حکم والی ہست ہے۔

شرح - یعنی حق تعالیٰ تمام موجودات آفاقی اور انسانی میں سے ہر ایک کے

ساتھ ایک خاص صفت یا اسم سے تجلی فرماتا ہے۔ اور ہر ایک کا مبداء و معاد اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ اعیان ممکنات یعنی اعیان ثابتہ اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اعیان میں سے ہر عین اسی اسم کی تربیت ہے۔ اسی کی صورت ہے۔ بلکہ اس چیز کی حقیقت وہی اسم ہے۔ اور اس کے بغیر وہ چیز بالکل معدوم ہے۔

چونکہ اشیا کا قیام اسماء سے ہے فرمایا
۲۸۰۔ اناں اسم اند موجودات قائم بدان اسم اندو تسبیح دائم
ترجمہ۔ اسی (اپنے خاص) اسم سے موجودات رکا ہر ایک فرد قائم ہے۔ اور ہر ایک اسی اسم کی ہمیشہ تسبیح کرتا ہے۔

شرح۔ اعیان ثابتہ جو اسماء الہیہ کی صورتیں ہیں صرف بدن ہیں۔ انکی وہ اسماء ہیں۔ جس طرح بدن روح سے قائم ہے۔ اسی طرح موجودات اسماء سے قائم ہیں۔ جس طرح اعضاء و جوارح بدنی روح کی تسبیح و تنزیہ کرتے ہیں۔ ان نقصوں سے جو ان کے کمالات کی ضد ہیں۔ اسی طرح موجودات انفسی آفاقی کی ہر ایک صورت ہمیشہ اپنے اپنے اسم کی رحس کی وہ مظہر ہے) تسبیح و تنزیہ کرتی ہے۔ اور ہر ایک اسی اسم عارف ہے۔ اور اس لئے ہر ایک کا ہر ایک کے ساتھ الگ ہے۔

۲۸۱۔ ہمبایہ ہر یکے اناں مصدر شد بوقت بازگشتن چوں درے شد
ترجمہ۔ ان اسماء میں سے ہر ایک شروع میں (اس عین کے لئے) مصدر رہا۔ اور واپسی کے وقت دروازہ ہو گیا۔

شرح۔ یعنی ان اسماء الہیہ میں سے ہر ایک اپنے خاص انفسی یا آفاقی مصدر رہے اس موجود کی اپنے معاد کی طرف واپسی اور رجوع کے وقت دروازے کی طرح ہو گا۔ تاکہ جس طرح اس میں سے نکل کر ظاہر ہوا تھا۔ اس سے اس کے اندر جا کر مخفی ہو جائے۔

۲۔ ازاں درکامد اول ہم بدر شد اگرچہ در معاش از در بردر شد۔
ترجمہ ہر ایک جس دروازے سے پہلے آیا تھا۔ اسی سے نکل گیا۔ اگرچہ معاش کیلئے
بدر پھر تار ہا۔

شرح۔ تہذیب وجود علمی کے مرتبہ سے عبارت ہے۔ اور معاش وجود عینی کا مرتبہ
اور معاد مبدء کی طرف رجوع کا نام ہے۔ جس طرح تعینات انفسی و آفاقی میں
ایک تعین اپنے مبدء سے اپنے خاص اسم کے دروازے سے صحرائے ظہور میں
تھا۔ اسی طرح اسی دروازے سے نکل کر پھر وحدت اصلی کی طرف چلا گیا معاش
دنیاوی زندگی میں کثرت کے غلبہ سے در بدر پھر تار ہا۔ اور اپنے مبدء اصلی
ہول گیا۔ اور چونکہ ہر ایک اسم باقی تمام اسماء کی طرف رغبت اور میلان رکھتا
ہے۔ اس واسطے ہر گھڑی الگ نشان اور ظہور ظاہر ہوتا ہے نظم
چند روزے ہر کجا خواہی برو بازگشت آخر کارت منم
چند روز جہاں جی چاہے چلا جا۔ آخر کارتیری بازگشت میں ہوں۔
چونکہ انسان جامع ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۲۔ ازاں دانستہ توجملہ اسماء کہ ہستی صورت عکس مستما
ترجمہ۔ تو سب اسماء کو اس لئے جانتا ہے کہ تو مستی کے عکس کی صورت ہے۔
شرح۔ انسان جامعیت کے لحاظ سے ایک صورت ہے جو مستی یعنی حق تعالیٰ کا
سبے حق تعالیٰ سب اسماء کا جامع ہے۔ اسی طرح انسان بھی جامع ہے۔ فرمایا
۲۔ ظہور قدرت عظیم و ارادت بہ تست اے بندہ صاحب سعاد
ترجمہ۔ قدرت۔ علم اور ارادت (الہی) کا ظہور اے سعادت والے انسان
سے ہے۔

۲۔ سمعی و بصیری حی و دانا بقاداری نہ از خود لیک از اسجا
ترجمہ۔ اے سنتے۔ دیکھنے۔ جینے اور جاننے والے۔ تیری بقا اپنی طرف سے
نہ۔ بلکہ وہاں یعنی حق تعالیٰ سے ہے۔

شرح۔ یعنی اسے انسان تمام اسماء و صفات ذاتیہ تیری فطرت میں ظاہر ہو
 ہیں تجھے بقا ہے۔ لیکن تیری بقا حق تعالیٰ سے ہے۔ یعنی انسان بذات خود
 ہے۔ اس کی نہ ذات ہے نہ صفات۔ البتہ اس میں یہ قابلیت ہے کہ اسکے آئینہ
 میں خدا تعالیٰ کی ذات و صفات منعکس ہو جاتی ہیں۔ اور سب کو اپنے آپ
 مشاہدہ کرتی ہیں۔

چونکہ انسان ظاہر و باطن کے درمیان برزخ ہے اس لئے فرمایا۔
 ۱۰۹۔ زہے اول کہ عین آخر آمد۔ زہے باطن کہ عین ظاہر آمد
 ترجمہ۔ عجب پہلا ہے کہ پچھلے کی حقیقت ہے۔ اور عجب باطن ہے کہ ظاہر
 کی ذات ہے۔

شرح۔ تعجب سے فرمایا۔ عجب اول (مراد الوہیت) ہے۔ کہ آخر کی عین
 آخر یعنی انسان جو اخیر مرتبہ ہے۔ اور اس اعتبار سے انسان آخری طور پر
 باطن سے مراد اللہ ہے۔ اور عین ظاہر آمد یعنی روح انسان کی حقیقت ہو گیا
 انسان کی عین ثابۃ، صورت علمی، اسم اللہ کی مظہر ہے۔
 چونکہ اہل عقل کی نظریں انسانی فطرت کی کمال معرفت سے حیران ہیں
 اس لئے فرمایا۔

۲۸۷۔ تو از خود روز و شب اندر گمانی ہماں بہتر کہ خود را سے نہ دانی
 ترجمہ۔ تو اپنے آپ کے متعلق رات دن شک و شبہ میں رہے۔ بہتر یہی
 کہ تو اپنے آپ کو نہ جانے دینی یہ خیال چھوڑ دے۔

شرح۔ یعنی تو اپنی معرفت میں دلائل و شواہد کی مار و سنہرے عین البشیر
 مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظن اور گمان کے مقام میں ہی رہے گا۔ اس سے
 یہ ہے کہ اپنی معرفت کے پیچھے نہ پڑے۔ اور شناخت و دانش کا دعویٰ نہ کرے
 کیونکہ نظر و فکر کے طریقہ پر اس معاملہ کی حقیقت کو یا ناسا رہے جہاں سے نامکمل
 سوائے ان چند پاک نفسوں کے جن کی اللہ تعالیٰ تائید فرمائے اور اپنی بخشش

سے اس معاملہ کی حقیقت ان پر منکشف کر دے۔ مگر اس میں بھی ان کا کچھ تصرف نہیں

اس سعادوت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدا سے بخشندہ

۲۸۸۔ چوانجام فکرت شیر بدیں جاتخم ش بخت تفکر

ترجمہ۔ چونکہ تفکر کا انجام تحیر ہے۔ اس لئے یہاں تفکر کی بجٹ ختم ہوئی۔

شرح۔ جب یہ بیان ہو چکا۔ کہ تمام اسماء و صفات الہی کا ظہور انسانی فطرت

میں حاصل ہوتا ہے۔ اور ذات و صفات الہی حقیقت انسانی کے آئینہ ہیں منعکس

ہوتی ہیں۔ اور اسی سبب سے انسان مسجود ملائک ہے۔ تو فرمایا کہ تفکر کا انجام

کیا ہوا۔ تحیر یعنی اس فکر انفسی سے تحیر حاصل ہوا۔ اور تحیر ہو گئے۔ اگر حیرت

جو انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ کے ذاتی و صفاتی تجلیات کے بارے میں ظہور کرنے

سے اور اسماء الہی کے انوار کے بارے میں چمکنے سے حاصل ہوئی۔ بہر صورت غیوریت

ور بوبیت کی عدم اقیانوس سے حاصل ہوتی ہے۔ ذریٰۃ شکع و بی ذیہ مراد۔ اور

مکت ذی ذی تحیرا سے اسی حیرت کی طرف اشارہ ہے۔ نظم

من ندانم من منہم یا من ویم در عجب حالتہم من من نیم

میں نہیں جانتا کہ میں ہیں یا وہ ہوں غیب و امت میں ہوں کہ میں

میں ہی نہیں ہوں۔

عاشقہ معشوقہ عشقہ چہ ام مست جام حیرت ام من نیم

عاشق ہوں۔ معشوق ہوں۔ عشق ہوں کیا ہوں۔ میں جام حیرت سے

مست ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

چہ موزام غنم کے سبب موزام من من بقہ فی فرام من من نیم

میں کیا ہوں غنم سے جانے نام و نشان۔ اور فرام سے کہ فرام آگے

میں میں نہیں ہوں۔

لے دیکھو بیت ۲۹۱

نہ یارب میرا تحیر زیادہ کر۔

من بحباں فانی بجاناں باقیم من باوج رفتم من من نیم
میں اپنی جان سے فانی ہوں۔ لیکن جانان کے ذریعہ باقی ہوں۔ میں تو اوج
رفت پر ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

زیر پا آرام اسیرے باد و کون شاہباز ہستم من من نیم
دونوں جہانوں کو قید کر کے پاؤں کے نیچے لے لیتا ہوں۔ میں شاہباز ہمت
ہوں۔ میں میں نہیں ہوں۔

جہاں نقطہٴ آخر اول کے ساتھ ملتا ہے۔ وہاں تفکر کی بحث ختم ہوئی۔ اور فکر ختم ہو گیا۔

سوال سوم

یہ سوال انانیت کی حقیقت کے متعلق ہے۔ جسے انا (میں) سے تعبیر کرتے ہیں۔
۲۸۹۔ کہ باشم من؟ مرا از من خبر کن چہ معنی دارد اندر خود سفر کن
ترجمہ۔ میں کون ہوں مجھے اس میں سے خبردار کر۔ اور اپنے آپ میں سفر کر کے
کیا معنی ہیں۔

شرح۔ یعنی انا کا مشارا البہ کون ہے۔ اور جب مطلوب موجود ہے۔ تو پھر سفر
کے کیا معنی؟

جواب

۲۹۰۔ اگر کردی ال از من کہ من چسپیت مرا از من خبر کن تاکہ من کیست
ترجمہ۔ پھر تو نے سوال کیا کہ میں کیا ہوں۔ مجھے میں سے خبردار کر کہ میں کون ہے۔

۲۹۱۔ چو ہست مطلق آمد و اشارت بلفظ من کننا از سے عبارت
ترجمہ۔ جب وجود مطلق کسی نسبت کے ذریعہ اس طرح متعین ہو جائے کہ اس
کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو پھر اسے لفظ میں سے تعبیر کرتے ہیں۔
شرح۔ فرمایا۔ کہ جب ہست مطلق کسی نسبت سے متعین ہو جائے۔ کیونکہ تعین کے

بغیر اشارہ محال ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے۔ تو اس مطلق متعین کو لفظ میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ تعین خواہ روحانی ہو خواہ جسمانی۔ اسی لئے موجودات میں سے ہر ایک فرد میں اکتا ہے۔ استقراء کے لئے مکرر فرمایا۔

۲۹۲۔ حقیقت کہ تعین شد متعین تو اور اور عبارت گفتہ من ترجمہ۔ حقیقت جو کسی تعین میں معین ہو جائے۔ تو اسے عبارت میں میں سے تعبیر کرتا ہے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ میں تو اور وہ کا مشار الیہ حقیقت میں واحد مطلق ہی ہے مختلف اعتباروں کے مطابق مختلف عبارتوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ کبھی اس اعتبار سے کہ مقام توحید میں دوئی کو راہ نہیں۔ انا من اور میں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ صورت تعینات میں حقیقت ہی کا ظہور ہے صورت کو دیکھ کر انا نت اور تو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کبھی اس اعتبار سے کہ حقیقت بسبب مطلق ہونے کے سبب تعینات سے بالا ہے۔ اور اپنی کنہ کے لحاظ سے اور اس سے باہر ہے۔ ہو اور وہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نظم۔

آنجا کہ توئی چو من نیاید کس محکم میں این سخن نیاید
جہاں تو ہے وہاں میرے جیسا نہیں آتا۔ کوئی اس راز کا محکم نہیں۔
اے برتر از آں کہ برتر آمد ہم تو ز باتو در خور آمد
اے ان سب سے برتر جو برتر ہیں۔ تو خود ہی اپنی شان کے لائق ہے۔
بیروں ز ہمہ فرساز دستی ہستی نہ بگفت ماکہ ہستی
گو بہر نشیب و فراز سے اوپر ہے۔ تو ہمارے بیان کی حد میں نہیں
چونکہ تعداد محض اعتباری ہے۔ فرمایا۔

۲۹۳۔ من و تو عارضیات وجودیم مشکہائے مشکوٰۃ وجودیم
ترجمہ۔ میں اور تو ذات وجود کے عارض یعنی ملحقات ہیں اور وجود کے فائز

۱۔ استقراء۔ کسی چیز کے چند افراد پر کوئی تجربہ کر کے اس کے کل افراد پر وہی حکم مقرر کرنا۔

کے سوراخ ہیں رجن سے روشنی باہر نکلتی ہے

شرح - یعنی میں اور تو جو تعین خاص سے عبارت ہے صفات الہی کی مقتضا سے ذات وجود کو عارض ہوئے ہیں اور سب فانوس وجود کے روزن اور سوراخ کی مانند ہیں۔ انہیں تعینات خاص کے روزنوں میں سے چراغ وجود کا نور چمکتا ہے۔ فرمایا۔

۲۹۴۔ ہمہ یک نور واں اشباح ارواح گہ از آئینہ پیدا گہ ز مصباح ترجمہ - اجسام اور ارواح سب کو ایک ہی نور سمجھو وہی نور کبھی آئینہ جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی چراغ روح سے۔

۲۹۵۔ تو گوئی لفظ من در ہر عبارت بسوئے روح میداشت اشارت ترجمہ - تیرے خیال میں گویا ہر ایک عبارت میں لفظ میں سے روح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔

شرح - یعنی اجسام و ارواح کے تعینات کے فانوس کے روزنوں میں جن انوار چمکتے ہیں۔ سب ایک ہی نور ہے۔ کبھی جسم کے آئینہ سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی روح کے چراغ سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ نور السموات والارض

چونکہ حکما کا قول ہے کہ انا کا مشاڑ الیہ نفس ناطقہ ہے۔ اس بات کی ترمیم کرتے ہوئے فرمایا۔

۲۹۶۔ چو کردی پیشوائے خود خورا نے دانی ز بسد و خویش خورا ترجمہ - تو نے عقل (انسانی) کو اپنا راہبر بنایا ہوا ہے۔ اس لئے تو اپنے آپ اور اپنے چہرہ و روح میں تمیز نہیں کر سکتا۔

شرح - یعنی چونکہ تو اپنی عقل کو اپنا پیشوا بنائے بیٹھا ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ جس بات کو عقل قبول کرے۔ وہ مقبول ہے۔ اور جسے وہ رد کرے۔

لے ترجمہ - خدا تعالیٰ انسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔

وہ مروود۔ حالانکہ مکشوفات کے ادراک میں عقل ایسی ہی ہے۔ جیسے معقولات کے ادراک میں جس اس لئے تو اپنے جزو یعنی روح اور اپنے آپ جسے میں نے تعبیر کرتے ہیں۔ ان دونوں میں تو تمیز نہیں کر سکتا۔ اور تو خیال کرتا ہے کہ میں ہی روح ہی ہے حالانکہ اہل کشف و تحقیق کی نظر میں میں وہ حقیقت ہے۔ جو تمام حقیقتوں اور صلیتوں میں شامل ہے۔ اور اسی حقیقت کے منظروں میں سے روح اور بدن دو مظہر ہیں۔

۲۹۷۔ بروئے خواجہ خود رانیک شناس کہ نبو فرز ہی مانند آماں ترجمہ۔ اے خواجہ! جا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان کیونکہ موٹاپن ورم کی مانند نہیں ہوتا۔

شرح۔ یعنی غاقلوں اور حکیموں نے یہ جو معلوم کیا ہے کہ انا سے روح کی طرف اشارہ ہے یہ حق معرفت نہیں ہے۔ اپنے آپ یعنی اس میں کو اچھی طرح پہچاننا چاہئے۔ اور کوشش کرنی چاہئے۔ کہ حقایق اشیا کی معرفت کشف کے طریقہ پر حاصل ہو جائے۔ کیونکہ معرفت کشفی فرہی کے مانند ہے۔ یعنی جو کچھ نظر آتا ہے واقعی ایسا ہے۔ برخلاف اس کے معرفت استدلالی سوچ کی طرح ہے۔ کیونکہ یہ معرفت اور علم صرف ظاہری ہوتا ہے۔ اصل میں ایسا نہیں۔

۲۹۸۔ من و تو برتر از جان و تن آمد کہ ایں ہر دو ز اجزائے من آمد ترجمہ۔ یہ میں اور تو جسم اور روح دونوں سے بالا ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں جسم و روح میں سے حصے ہیں۔

شرح۔ یعنی میں جو عبارت میں استعمال کرتے ہو۔ جان و تن سے بالا ہے۔ یہ نہیں کہ میں سے صرف روح کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ میں سے مراد ایک ذات جسمیں جسم و جان دونوں آجاتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس حقیقت کے حصے ہیں نظم کردہ در ہر مظہر سے نئے ظہور گاہ ظلمت سے نماید گاہ نور ہر مظہر میں ایک نئی قسم کا ظہور ہے۔ کبھی ظلمت نظر آتی ہے۔ کبھی نور

کہ کثیف محض گرد و گداز لطیف مے نماید کہ وضع و گداز شریف
 کبھی بالکل کثیف ہو جاتا ہے اور کبھی لطیف کبھی کینہ نظر آتا ہے کبھی شریف
 کیونکہ وہ ایک مطلق حقیقت ہر نفس میں انا اور میں کا مشار الیہ ہے۔ اور
 مراتب تعینات میں سے کسی ایک مرتبہ کے ساتھ خاص نہیں۔ اس لئے فرمایا
 ۲۹۹۔ بلفظ من بن انسان است مخصوص کہ تا کوئی بد و جان است مخصوص
 ترجمہ۔ لفظ میں کوئی انسان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ کہ تو کہے کہ یہ لفظ
 جان (روح) کے ساتھ مخصوص ہے۔

شرح۔ یعنی حقیقت تعینات کے ہر فرد میں میں سے تعبیر کی جاتی ہے۔
 اور انسان اکیلا نہیں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے نظم
 گفتی کہ ز جسم و جان بروئم پوشیدہ لباس جسم جان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں جسم اور جان سے الگ ہوں۔ پھر یہ جسم و جان کا لباس کس نے
 پہنایا ہوا ہے۔

آں کس کہ بعد ہزار صورت ہر لحظہ ہے شود عیاں کیست
 وہ شخص جو سو ہزار صورت میں ہر دم ظاہر ہوتا ہے کون ہے۔
 گوئی کہ نہانم از دو عالم پیدا شدہ در مکان مکان کیست
 تو کہتا ہے کہ میں دو جہاں سے پوشیدہ ہوں۔ تو یہ ہر جگہ ظاہر ہو چکا کون ہے۔
 چونکہ وحدت ذاتی کی اصلی واقفیت تعقیدات اکوانی کے اٹھانے سے حاصل
 ہوتی ہے۔ فرمایا

۳۰۰۔ یکے رہ بر تر از کون مکان شو جہاں بگذار و خود و رخ و جہاں شو
 ترجمہ۔ ایک بار کون و مکان و وقت اور جگہ سے بالا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دے اور
 اپنے آپ میں آپ ہی ایک جہاں ہو جا۔

شرح۔ یہ بیت اور آئندہ ابیات دو برے سوال و جواب کے متعلق ہیں۔
 جس میں فرمایا تھا۔ کہ اندر خود سفر کن کے کیا معنی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ سیر معنوی کے طریقہ

پر کون مکان یعنی اسماء و صفات جن کا منظر عالم ہے) سے بالا ہو۔ اور کثرتوں کی حد سے گزر جا اور اطلاق ذاتی کے مقام تک چڑھ جا۔ اور جسمانی و روحانی تعین سے فانی ہو کر باقی باللہ ہو جا۔ اور اپنے آپ میں آپ جہان بن۔ اور دیکھ کر سارا جہان تو ہی ہے۔ اس وقت یعنی اس مرتبہ پر پہنچ کر تجھے اس حقیقت کی کما حقہ واقفیت ہوگی۔ جو انا کی مشار الیہ ہے۔

چونکہ ذات الہی (صفات و افعال کے لحاظ سے کثرت کی مقتضی ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۳۰۱۔ زخبط و ہئے ہائے ہویت دو چشمی میشود در وقت رویت ترجمہ۔ ہویت کی ہائے ایک وہی خط سے دیکھنے کے وقت دو چشمی ہو جاتی ہے شرح۔ یعنی ہائے ہویت نے جو ذات مطلق کا تعین ہے۔ ہائے دائرہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بسبب برزخ کے وہی خط کے جو اسے عارض ہوا ہے اور دو چشمی ہو گئی۔ پس دیکھتے وقت ایک کو دو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ ذات مطلق نسب کی نفی کے اعتبار سے جو اسم باطن اور غیب سے مخصوص ہے۔ اور نسب کے انتشار کے اعتبار سے جو اسم ظاہر اور شہادت سے منسوب ہے۔ دو مختلف مفہوم رکھتی ہے اسموں کی کثرت مختلف معنوں اور مختلف اعتباروں سے ہے۔ خط وہی سے مراد صفات ہے۔ وہی اس لئے فرمایا۔ کہ انکی غیریت محض اعتباری ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی ذات کے بغیر کوئی موجود نہیں ہو سکتا پس ہائے ہویت کے دو چشمی ہونے سے غیریت و کثرت کو نمود ہوئی جو صفات (الہی) سے حاصل ہوتی ہے۔ ہائے یک چشمی 'ہ' اور ہائے دو چشمی 'ھ'۔

۳۰۲۔ نہ اندر میان نہ رہد و راہ چو ہائے ہوشود ملحق بہ اللہ ترجمہ۔ لیکن جب ہو یعنی وہی ہویت کی ہائے اللہ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو پھر اس کے درمیان نہ رستہ رہتا ہے۔ نہ رہد یعنی دو چشمی اڑ جاتی ہے شرح۔ یعنی جب ہو کی دو چشمی ہا جس کا مفہوم 'ہ' اور وہ یا کثرت و وحدت

ہے) اللہ سے ملتی ہے یعنی ذات موصوفہ کجیج صفات سے) تو دوپہی ایک چشم والی ہو جاتی ہے۔ اور خط وہی اٹھ جاتا ہے۔ سالک اور سلوک درمیان میں نہیں رہتا۔ اور کثرت اعتباری جو نظر آتی تھی۔ محو ہو جاتی ہے۔ اور توحید حقیقی ظاہر ہو جاتی ہے۔

چونکہ تعینات ہستی و نیستی کے درمیان برزخ ہے۔ فرمایا۔
۳۰۳۔ بود ہستی بہشت امکان چو دوزخ من و تو در میان باشد برزخ
ترجمہ۔ ہستی بہشت ہے۔ اور امکان دوزخ کی طرح ہے۔ میں اور تو ان دونوں کے درمیان برزخ کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی جو وجود ہے بہشت ہے۔ بہشت ملائکہ (موافق چیزوں) کا پانا ہے اور تمام کمالات چونکہ ہستی کو لازم ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ تمام برائیاں اور ناملئکہ باتیں بھی کرنے کے قابل ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ اس (وجود) کا ظہور مظاہر امکانیہ میں ہے۔ اور امکان دوزخ کی مثال ہے۔ دوزخ ناملئکہ چیزوں کا پانا ہے۔ اور تمام مکروہات۔ مخالفت۔ تقابل۔ قیودت اور نقص کی صفتیں جو دوزخ میں ہیں۔ امکان کے لوازمات ہیں۔ اور میں اور تو جس سے تعینات مراد ہیں۔ برزخ ہیں۔ یعنی ہستی یا وجوب جو اس کی خاص صفت ہے۔ اور امکان ممکن کی صفت ہے دونوں کے درمیان حائل ہیں۔ کیونکہ انسان کی حقیقت وجوب و امکان دونوں طرفوں کا جمع ہے نظم

چوں شود اوصاف و خلقت نکو ہست جنت خود توئی اسے نیک خو
اگر تیرے اوصاف و اخلاق نیک ہو جائیں۔ تو اسے نیک خو تو خود ہی جنت ہے۔
گر گرفتار صفات بد شدی ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی
اگر بری صفتوں میں گرفتار ہو گیا۔ تو تو ہی دوزخ ہے۔ اور تو ہی ہمیشہ کا عذاب
ہر کہ دارد در جہاں خلق نکو مخزن اسرار حق شد جان او
جہاں میں جو نیک خلق رکھتا ہے۔ اس کی جان رقبہ اسرار کا خزانہ

ہو جاتا ہے۔

مایہ دوزخ چہ باشد خسلق بد خلق بد آمد براہ دوست سد
خلق بد صرف مایہ دوزخ ہی نہیں۔ بلکہ دوست کو راستی میں سد راہ بھی ہے۔
جملہ اخلاق و اوصاف اسے پسر ہر زمان گرو و مستل در صور
اسے بیٹے تمام اخلاق و اوصاف ہر وقت مختلف صورتوں میں مشتمل ہوتے رہتے ہیں
گاہ نارت میں ساید گاہ نور گاہ دوزخ گاہ جنات است و حور
کبھی تجھے آگ نظر آتی ہے کبھی نور۔ کبھی دوزخ اور کبھی حور و جنت
آنچہ گفتم ہست از عین الیقین نے راستہ لال تقلید ہست این
جو کچھ میں نے کہا ہے (اس کا مجھے) عین الیقین ہے۔ استدلال اور تقلید سے
نہیں کیا۔

چونکہ تکالیف شرعیہ و شرعی احکام کی بجا آوری صرف اسی وقت تک ہے
جب تک میں اور تو کا یقین ہے فرمایا

۳۰۴۔ چو برخیزد ترا این پردہ از پیش مانند نیز حکم مذہب و کیش
ترجمہ۔ اگر یہ دہیں اور تو کا پردہ تیرے آگے سے اٹھ جائے۔ تو مذہب
ملت کے احکام کی بجا آوری بھی نہ رہے۔

شرح۔ یعنی جب عارف کی نگاہ سے مائی و توئی کا پردہ مقام فنا فی اللہ میں اٹھ
جاتا ہے۔ تو شرعی احکام جو میں اور تو سے وابستہ ہیں نہیں رہتے۔

۳۰۵۔ ہمہ حکم شریعت از من و توست کہ ایں بر بستہ جان و تن هست
ترجمہ۔ شریعت کے تمام حکم میں اور تو سے ہیں کیوں کہ یہ تیرے جان و تن سے
وابستہ ہیں۔

شرح۔ فیض جب مبد سے تنزل کرتا ہے تو جب تک عین درمیان تک نہ
پہنچ جائے۔ اسے عروج نہیں ہوتا۔ کیونکہ رتبہ کا ظہور مظاہر سے لازم ہے۔ او جب
رتبہ کلی طور پر بالفعل ظاہر ہوتا ہے۔ تو بعثت اور احکام شرعیہ کی تکلیف اور معاد

کی دعوت صورت پذیر ہوتی ہیں۔ مرتبہ انسانی چونکہ نزول کا انجام اور عروج کا آغاز ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ احکام شرعیہ انسانی ہے جو تمام من و مائی کا جامع ہے اگر یہ جان و تن کی اجتماعی صورت نہ ہوتی۔ تو وہ احکام شرعیہ کے مکلف نہ ہوتے۔ ۳۰۶۔ من و تو چوں مانند در میان چہ کعبہ چہ کنش چہ ویر خسانہ ترجمہ۔ جب میں اور تو درمیان میں نہ رہیں۔ تو پھر کعبہ کیا کر جا کیا اور بتخانہ کیا شرح۔ یعنی میں اور تو کا تعین حقیقت مطلق کے جمال کا پردہ ہے۔ اور تعین کی متعدد ادوات کے اختلاف سے مختلف مذہب پیدا ہو گئے۔ جب وہ تعین و اطلاقی کے تجلی میں محو ہو جائے۔ تو مسلمان اور یہودی کا ایک ہی قبلہ ہو جائے نظر بے نشان شوازم ہمہ نام و نشان تا بہ بنی روئے جانان رانشاں تمام نام و نشان سے بے نشان ہو جا۔ تاکہ تو روئے جانان کا نشان دیکھے از خمار مادمں ہر کوہرست از شراب وصل جانان مست گشت جو مادمں کے خمار سے چھوٹ گیا۔ وہ وصل جانان کی شراب سے مست ہو گیا کے مقید واصل مطلق شود عارف حق آں بعد کو حق شود مقید انسان مطلق کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے۔ حق کا عارف وہی ہو سکتا جو خود حق ہو یعنی فنا فی اللہ ہو

در حقیقت مادمں سدا رہست من نگوید ہر کہ از حق آگاہ است حقیقت میں نا اور من سدا رہا ہیں۔ جو آگاہ ہے۔ وہ میں نہیں کہتا۔ ۳۰۷۔ تعین نقطہ وہی است در عین چو حقیقت گشت صافی ضیق شد عین ترجمہ۔ عین حقیقت میں تعین نقطہ وہی ہے اور اس نقطہ کے سبب عین غیب نظر آتی ہے۔ یعنی حقیقت ممکن نظر آتی ہے جب تیری آنکھ صاف ہو۔ تو غیب ممکن عین حقیقت ہو جائے

شرح۔ جس طرح حرف غین اور عین میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اسی طرح ممکن اور واجب میں تعین کا فرق ہے۔ تعین اعتباری اور وہی امر ہے۔ جس کا وہ

حقیقی کوئی نہیں۔ اس لئے فرمایا تعین نقطہ وہی کی مانند ہے۔ جو اس حقیقت کو
 مارض ہوا ہے اور عین اس نقطہ کے سبب عین نظر آتا ہے۔ اور اس تعین سے
 مطلق مقید اور واجب ممکن نظر آتا ہے۔ جس وقت تعین کا حجاب اٹھ جائے
 عین یعنی کثرات عین ہو جائے۔ مصرعہ اول کے عین سے مراد حقیقت ہے۔ اور
 مصرعہ دوم کے عینت کا عین آنکھ ہے۔ اور عین سے مراد حرف 'غ' ہے۔
 ۳۰۔ دو خطوہ پیش ہو دواہ سالک و گرچہ دار و ابی چندیں مہالک
 ترجمہ۔ سالک کی راہ و قدم سے زیادہ نہیں ہوتی اگرچہ اس میں اس قدر
 طرے ہیں۔

شرح۔ یعنی مطلوب حقیقی کی طرف جانے والے کا راستہ و قدم سے زیادہ نہیں
 ملے یہ ہے۔ کہ تمام اشیا کو حق ہی دیکھے۔ دوسرے یہ کہ اپنی ہستی مجازی کے صحرا
 طے کرے۔ لیکن ان دو قدموں میں بے شمار مہالک اور آفات و نفسی اقدام کا
 سلنا ہے۔ ان تمام کو اس طریقہ کے بڑے بڑے بزرگوں نے قلمبند کیا ہے
 قدموں کے متعلق فرمایا۔

۳۱۔ یک از ہائے ہویت در گزشتن دوم صحرائے ہستی در نوشتن
 ترجمہ۔ پہلا قدم تو ہویت کی ہائے یعنی تعینات سے گذرتا ہے۔ دوسرا قدم
 رائے ہستی کو طے کرنا ہے۔

شرح۔ ہائے ہویت سے ذات مطلقہ کے تعینات مراد ہیں یعنی پہلے قدم پر تعینات
 عبور کرے۔ دوسرے قدم پر اپنی اور تمام اشیا کی ہستی کو خود رسانی پائے۔ فرمایا۔

۳۲۔ دریں مشہد یکے شد جمع و افراد چو واحد ساری اندر عین اعداد
 ترجمہ۔ اس مقام میں جمع اور افراد ایک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح تمام اعداد میں
 ساری سرائیت کرتا ہے۔

شرح۔ یعنی اس مقام میں سالک ہستی مجازی یعنی تعینات وجود کے میدان
 طے کر کے دیکھتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ یکے شد جمع و افراد یعنی اگر

تو کہے کہ اسماء کے اعتبار سے سب وہی ہیں۔ تو درست ہے۔ اور واحد مطلق کا کثرت کے مراتب میں آنا ایسا ہے۔ جیسے ایک تمام عددوں میں ساری ہے۔

۳۱۱۔ تو اس جمعی کہ عین وحدت آمد تو اس واحد کہ عین کثرت آمد ترجمہ۔ تو وہ جمع ہے کہ عین وحدت ہے۔ اور وہ واحد ہے کہ عین کثرت ہے۔

شرح۔ یعنی اسے عارف۔ تو صورت۔ معنی اور روحانی و جسمانی قوتوں کے اجتماع کے اعتبار سے وہ جمع ہے۔ کہ ترقی کر کے مقام احدیت میں پہنچا۔ اور فنا فی اللہ

ہو کر عین وحدت ہوا۔ اور اسے انسان) تو وہ واحد ہے۔ کہ باقی باقی ہونے کے بعد اسماء و صفات کے مراتب میں تنزل کر کے عین کثرت ہو گیا۔ اور تمام

اشیا کی صورت میں ظہور پایا۔

۳۱۲۔ کسے اس سرشناس کو گذر کر ز جزوی سوئے کلی سفر کر

ترجمہ۔ یہ راز وہی جانتا ہے۔ جو اپنی خودی سے گذر جائے۔ اور جزوی (شخصیت) سے کل (حقیقت مطلق) کی طرف ایک سفر کرے۔

شرح۔ یعنی یہ راز کہ انسان کامل عین وحدت میں جمع اور عین کثرت میں

ہے۔ وہی جانتا ہے کہ اپنی خودی سے جو اس کے تقلید کا موجب ہے۔ گذر جائے اور جزوی یعنی اپنی شخصیت سے کلی یعنی حقیقت وحدت مطلق کی طرف سفر کر سکے اور تمام ظہورات میں اپنے آپ کو مشاہدہ کر سکے۔

سوال چہام

۳۱۳۔ مسافر چون درہر و کلام است؟ کرا گویم کہ او مرد تمام ست؟

ترجمہ۔ مسافر کیسے ہوتا ہے۔ اور رہر و کون ہے۔ اور انسان کامل کس

کہیں؟

شرح۔ پہلے اول کے سوال کے جواب میں فرمایا۔

جواب

۳۱۔ دگر گفتی مسافر کیست در راہ کسے کو شد ز اصل کار آگاہ
ترجمہ۔ اب پھر تو نے دریافت کیا کہ رستے میں مسافر کون ہے۔ مسافر وہ ہے۔
(اپنے) اصل سے واقف ہو جائے۔

شرح۔ یعنی مسافر اور سالک اس کو کہتے ہیں۔ جو اس مقام پر پہنچ جائے۔
ان اپنی حقیقت اور اصلیت سے واقف ہو جائے۔ اور جان لے۔ کہ اس میں
ہر صورت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس کی حقیقت و اصل جامع الوہیت کے
نہ پر ہے۔ نظم

من آفتاب وحدتم تابان بانسان آمدہ

میں وحدت کا آفتاب ہوں۔ جو انسان میں روشن ہے۔

من نور اسم اعظمم پیش از تن و حبان آمدہ

میں اسم اعظم کا نور ہوں۔ جو جسم و روح سے پہلے آیا تھا۔

ہم نور سبحانی منم ہم گوہر کافی منم

میں نور سبحانی بھی ہوں۔ اور کان کا گوہر بھی ہوں۔

ہم بحر عمانی منم در قطرہ پنہان آمدہ

میں بحر عمان ہوں۔ اور ایک قطرہ میں چھپ گیا ہوں۔

ہم نور و ہسم پر تو منم ہم سایہ ہم پر ضو منم

میں نور بھی ہوں اور پر تو بھی۔ میں سایہ بھی ہوں اور روشن بھی ہوں۔

ہم راہ و ہم رہبر و منم ہم پیسر بدان آمدہ

راہ بھی ہوں اور راہرو بھی۔ اور راہ جاننے والا بھی ہوں۔

چونکہ حقیقت حال سے واقفیت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اصل

مان جو حقیقت مطلقاً ہے۔ تعین کی قید سے خالی اور پاک ہو جائے۔ فرمایا۔

۳۱۵۔ مسافر آں بود کو بگزرد و ز خود صافی شود چو آتش از دود
ترجمہ۔ مسافر وہ ہے جو جلدی سے گزر جائے۔ اور اپنے آپ سے صاف ہو جائے
جس طرح آگ دھوئیں سے۔

شرح۔ یعنی طبعی اور نفسانی خواہشوں کی منزلوں کو طے کر کے ان سے آگے چلا
جائے اور صفات بشری کے لباس کو تار دے۔ اور اپنے تعین کی ظلمت سے صاف
ہو جائے۔ جس طرح آگ دھوئیں سے صاف ہوتی ہے۔ اس کی کیفیت کے متعلق
فرمایا۔

۳۱۶۔ سلوکش سیر کشفی داں ز امکان سوئے واجب بترک شین نقصان
ترجمہ۔ جان لے اسکا سلوک سیر کشفی ہے۔ ممکن سے واجب کی طرف جو عیب نقصان
کو ترک کرنے سے (حاصل) ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی منزلوں کو طے کرنا اور سلوک سے یہی مراد ہے (امکان اور تعین)
سے واجب کی طرف سیر کشفی سے جانا ہے۔ جو عیب والی باتوں۔ بڑے کاموں نقصان
اور دوسری ردی صفتوں سے ترک کرنے پر موقوف ہے۔

۳۱۷۔ بعکس سیر اول و مستانزل رود تا گرد او انسان کامل
ترجمہ۔ پہلی سیر کے مخالف منزل بمنزل جاتا ہے۔ تاکہ وہ انسان کامل ہو جائے
شرح۔ یعنی سالک تقیہ اور تعین سے اطلاق کی طرف جاتا ہے۔ پہلی سیر مبدیہ
سے تقید میں آتا ہے۔ اور یہ سیر جو یہاں مقصود ہے۔ اس کے مخالف ہے یعنی تقیہ
سے اطلاق کی طرف جانا اور سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ اس سے انسان کامل ہو جاتا ہے
اور یہ مقام فنا فی اللہ ہے نظم

کشف این معنی اگر خواہی بسیار تیغ لازم پر سر غیر خرا
اگر تو اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو آ۔ اور ما سوا اللہ کے سر پر لا کی تلواریں
بعد نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گردی غرق جبر ذات حق
خلوت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سمندر میں ترقی

اور اس راز کے توضیح کے لئے فرمایا۔

قاعدہ اول

نقطہ آخر کے نقطہ اول سے ملنے کے بیان میں فرمایا۔
۳۱۸۔ بداں اول کہ اوچوں گشت موجود کہ تا انسان کامل گشت مولود

ترجمہ۔ پہلے یہ بات سمجھ کہ وہ وجود میں کیسے آیا۔ جس سے پھر انسان کامل پیدا ہوا
شرح۔ یعنی پہلے یہ سمجھ کہ انسان کیسے وجود میں آیا۔ اور اس کی ابتدا اوپیش
کس طرح ہوئی۔ یہاں تک کہ کامل الخلق ہو کر موجود ہوا۔ یعنی ماں سے پیدا
ہوا۔ نشات۔ ظہورات اور نظورات کے مختلف درجے عبور کر کے صورت انسان
کا وجود نطفہ سے متکون ہوتا ہے اور انسان تمام مرکبات سے زیادہ معتدل ہے۔
ابتدا سے لے کر ولادت تک رحم مادر میں اسے کئی حالتیں پیش آتی ہیں ان
سے مطلع کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۱۹۔ در اطوار جمادی بود پیرا پس از روح اضافی گشت وانا

ترجمہ۔ پہلے جمادات کے طریقوں پر پیدا ہوتا ہے۔ اور روح انسانی عطا ہونیکے
بعد دانا دینا ہو جاتا ہے یعنی علم حاصل ہوتا ہے۔

شرح۔ تجربہ والوں نے کہا ہے کہ جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو ہضیہ کی
شکل کا ہوتا ہے۔ پہلی حالت جو اسے پیش آتی ہے زبدیت ہے یعنی قوت مصورہ کے
اثر سے وہ منی کا قطرہ جھاگ پیدا کرتا ہے۔ اور اسی قوت مصورہ کی تحریک سے
اس میں تین نقطے مقرر ہو جاتے ہیں۔ ایک درمیان میں جو اں کا مقام ہے۔
دوسرا دائیں طرف جو جگر کا مقام ہے۔ اور تیسرا ان دونوں کے اوپر جو دماغ کا
مقام ہے ان کے بعد ناف کی جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اور ایک بائیں جانب پہلی پیدا ہونے
لے زبدہ بھی جھاگ سے۔

لے قوت مصورہ۔ وہ قوت جس سے نقاش حقیقی کے حکم سے رحم میں بچہ کی شکل بن جاتی ہے۔

جاتی ہے۔ جو تمام صورت انسانی کا احاطہ کر کے اس کو پراگندہ ہو نیسے بچاتی ہے
 اصل یہ ہے کہ پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں۔ دماغ
 اور آنکھیں ہیں۔ دوسری حالت میں ان نقاط و موٹے کے گرواگر و ایک تعلق
 سی جلد بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس حالت میں وہی جھاگ و رغویانہ بدہش
 نقطے خون کے نقطے ہو جاتے ہیں۔ اور ناف کا نقطہ ناف کی شکل پیدا کر لیتا ہے
 یہ ایک نمایاں تبدیلی ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ علقہ خون کا لوتھڑا بن جاتا
 ہے یعنی گاڑھے خون کے نقطے اور چوتھی حالت وہ ہے جس میں مضغ و لونی
 ہو جاتا ہے۔ یعنی جبائے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کی طرح اور اس حالت
 میں اعضائے رئیسہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل و دماغ اور جگر۔ پانچویں حالت
 میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اعضا ایک دوسرے سے الگ الگ نظر آتے
 ہیں۔ اور سر کندھوں سے اور ہاتھ پہلوؤں اور شکم سے نکلتے ہیں۔ حرارت غریبہ
 کے رستے ظاہر ہو جاتے ہیں اور غاویہ اور نامیہ قوتیں کام شروع کر دیتی ہیں۔
 پس وہ جسم روح انسانی کے لئے قابل اور مستعد ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ
 رغوت یعنی پہلی حالت کی مدت چھ یا سات دن ہوتی ہے۔ ان دونوں میں
 قوت متصورہ رحم کی مدد کے بغیر لطفہ میں تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ دوسری حالت
 جسمیں خون کے نقطے پیدا ہوتے ہیں۔ تین دن ہوتی ہے۔ یعنی شروع سے
 اب تک کل نو دن ہوئے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن کم یا ایک دن زیادہ
 ہو جائے۔ تیسری حالت جس میں علقہ بنتا ہے۔ چھ روز ہے۔ یعنی شروع
 سے لے کر اب تک کل پندرہ روز ہوئے۔ اس میں ایک یا دو دن کی کمی بیشی
 بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی حالت جس میں مضغ بنتا ہے۔ اس کی مدت بارہ دن ہے
 کبھی ایک دو دن آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پانچویں حالت جسمیں اعضا

سے دم یعنی خون سے

لے دیکھو قرآن مجید پ ۱۷ ج ۱۸ اور پ ۱۸ ج ۱۸

ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں اسکی مدت نو دن ہے۔ ان نو دنوں میں بعض کے اعضا پورے طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اس مدت میں مکمل نہیں ہوتے۔ بلکہ اور چار دن کے اندر پورے پورے ظاہر ہوتے ہیں یعنی چالیس دن میں سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی کم از کم مدت تیس دن ہے اور میانی پینتیس یا چالیس اور زیادہ سے زیادہ پینتالیس۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کی مدت لڑکوں میں لڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ لڑکوں میں لڑکیوں سے حرارت کم ہوتی ہے۔ امام فخرالدین رازی نے فرمایا۔ اگر کہیں کہ یہ اس حدیث کے مفہوم کے خلاف ہے۔ جو عبد اللہ بن مسعود نے آنحضرت صلعم سے روایت کی ہے۔ اِنَّ اَحَدَکُمْ یَجْمَعُ خَلْقَتَهُ فِی بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا نَظْفَةً یَّکُوْنُ عَلَقَةً مِّثْلُ ذَالِکَ فِیْمِیْسُلُ اللّٰهُ عَلَیْہِ نَکَا یَنْفَخُ فِیْہِ فِیْوْمٍ بِاَرْبَعِ کَلِمَاتٍ فِیْکُتُبُ رِزْقَہٗ وَاَجَلَہٗ وَشَقِیُّ اَوْ سَعِیْدٌ۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اگرچہ چالیس دن کی مدت میں جنین کے اعضا ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مگر کمال کو اس وقت پہنچتے ہیں۔ کہ تین چالیسویں یعنی ایک بیس دن گزر جائیں۔ اس کے بعد اس کی حالت اس قابل ہوتی ہے کہ خدائے مہربان سے روح حیوانی اسے عطا ہو۔ یہ روح ایک لطیف بخار سا ہے۔ اور حیات میں اور حرکت کی قابلیت رکھتا ہے۔ پھر روح حیوانی کے اعتدال سے روح انسانی ملے امام فخرالدین رازی بڑے عالم فاضل گذرے ہیں۔ تفسیر کبیر۔ مطالب العالیہ۔ اور نہایت اہل فہم و تحقیق تصنیفات ہیں۔ ۲۵۔ رمضان ۸۵۳ یا ۸۵۴ھ میں پیدا ہوئے اور یکم شوال ۸۰۶ھ میں ہرات کے مدرسہ میں فوت ہوئے۔ مولانا روم انہیں کے متعلق فرماتے ہیں۔

گر با استدلال کار دیں بد سے فخر رازی راز دار دین بد سے

تم میں سے دہرا ایک اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی خلقت کو اسی دن جمع کرتا رہتا ہے

لحمہ حلقہ بنجاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے۔ جو اس میں روح پھونکتا ہے اور چار کلمے کہنے کا حکم فرماتا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کا رزق اجل۔ اور نیک بخت یا بد بخت

کھدیتا ہے۔

یا روح اضافی کا نور اس پر اپنا پیر تو ڈالتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ سے علم کی شعاع اس پر چمکتی ہے۔ صورت انسانی پوری ہو جاتی ہے۔ اور مکمل خلعت پہن لیتا ہے۔
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اطوار جمادی سے پہلی چار حالتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس حالت میں جماد سے نسبت اس لئے کی گئی۔ کہ مرکب ہے۔ اور اس میں نفس نہیں۔ پس از روح اضافی گشت دانا یعنی پانچویں حالت کی اثنا میں جب کہ تمام اعضا الگ الگ ظاہر ہو گئے۔ اور انسان کی صورت تکمیل پا کر قبول فیض کے لئے تیار ہو گئی۔ تو روح حیوانی اسے عطا ہوا۔ اور اَوَّلُ مَا يَشْعُرُ بِهِ الْذَاتُ الْعِلْمُ کے حکم کے مطابق علم اور حیات کے ظہور کے قابل ہو گئی۔ اور ممکن ہے کہ روح اضافی جس کا اوپر ذکر ہے۔ یہی روح حیوانی ہو۔ پہلی چار حالتوں کی نسبت نحو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح انسانی مراد ہو۔ اور اس حالت میں بیت کے معنی یہ ہوں گے کہ پانچویں حالت کی اثنا میں اسے روح حیوانی عطا ہو جاتا ہے اور روح انسانی کا نور اس پر چمکتا ہے۔ اور علم کی صنعت ظہور میں آ جاتی ہے۔

مقرر ہے کہ جتنی مدت میں جنین کے اعضا کی صورت حاصل ہوتی ہے۔ جب اس سے دگنی مدت گزرتی ہے۔ تو جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور ایام حرکت سے دو گنا وقت گزر جاتا ہے۔ تو پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بیس دن میں جو کم از کم مدت ہے (اعضا وغیرہ) ظاہر ہوتے ہیں۔ ساٹھ دن میں جو بیس کا دو گنا ہے حرکت کرتا ہے۔ ساٹھ کا دو گنا ایک سو بیس ہوتے ہیں۔ جب حرکت کا وقت گزرتا جاتا ہے۔ تو کل ایک سو اسی دن ہوتے ہیں۔ یعنی چھ ماہ کی مدت میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ کی بنا پر ہے۔ تقریب و تحقیق نہیں۔

۳۲۰۔ پس آنکہ جنبشے کرد او ز قدرت پس ازوے شد ز حق صفا ارادت

۱۔ خدا بڑا ہی بابرکت ہے۔ جو سب بنانے والوں میں بہتر بنا نوا لا ہے۔ پ ۱۸ ع ۱
 ۲۔ یعنی پہلی چیز جس سے ذات متعین ہوتی ہے۔ وہ علم ہے۔

ترجمہ۔ اس کے بعد قدرت الہی سے وہ حرکت کرتا ہے۔ اور اس حرکت کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے وہ صاحب ارادت ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی روح حیوانی ملنے کو بعد جنین رحم میں حرکت کرتا ہے۔ اور حرکت قدرت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد مرید کمال کی طرف سے وہ صاحب ارادہ ہو جاتا ہے۔ اور رحم کی تنگیوں اور ناپسند غذاؤں سے دنیا کے میدان میں پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ ارادہ کی صفت کے بعد دوسری صفیات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۱۔ بطفلی کرو باز احساس عالم درو بالفعل شد و سو اس عالم ترجمہ۔ پھر بچپن میں زمانہ دکی چیزوں کا احساس کرتا ہے۔ اور دنیا کا لالچ اس کے کاموں میں ظاہر ہوتا ہے۔

شرح۔ بچپن میں سننے اور دیکھنے کی قوتوں کے مطابق عالم نورانی کو دیکھا۔ اور لذیذ غذاؤں کو چکھا اور مفید و مضر چیزوں کی تمیز ظاہر ہوئی۔ اور ان حسوں کی وجہ سے دنیا کا لالچ جو پہلے اس میں بالقوہ موجود تھا۔ اب بالفعل ہو گیا۔ اور وہ دنیا کا طالب بن گیا۔

۳۲۲۔ چو جزئیات شریف مرتب بکلیات رہ بردار مرکب ترجمہ۔ جب جزئیات اس کے سامنے مرتب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے طائفے سے کلیات کا رستہ لیتا ہے۔

شرح۔ یعنی نفس انسانی ظاہری اور باطنی خواہ اس سے جزئیات یعنی جزئی صورتوں اور معنوں کا ادراک کر کے انسان میں مہیا اور مرتب ہو جاتا ہے۔ اس وقت قوت عاقلہ یعنی نطق کے ذریعے کلی مدرکات میں تمیز کرتا ہے۔ اور ان مدرکات مخزونہ میں سے جزئی صورتوں کو الگ کر کے کلی طور پر ان کا ملل نظر کرتا ہے۔ اور حسب ضرورت ان امور معلومہ کی ترتیب و ترکیب سے کلی امور حقایق اور معنائتوں کا عارف ہو جاتا ہے۔

محرک قوتیں۔ مدرک قوتوں کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ حرکت ارادہ پر

موقوف ہے۔ اور اسادہ اور اک پر فرمایا۔

۳۲۳۔ غضب گشت اندر پیدائشہوت و زایشالغ است نخل حرص و نخوت

ترجمہ۔ اس کے اندر شہوت کے سبب غصہ پیدا ہو گیا۔ اور ان دونوں سے نخل حرص اور غرور پیدا ہو گئے۔

شرح۔ جاننا چاہئے کہ محرکہ قوتیں یا باعثہ ہوتی ہیں یا فاعلہ۔ فاعلہ وہ ہے جس سے اعصاب کی تحریک اور کشش سے افعال حاصل ہوتے ہیں۔ اور باعثہ یا نفیس چیزوں کو جذب کرنے کی طرف براہیکختہ کی گئی ہوتی ہے۔ اسے شہوت کہتے ہیں۔ یا کسی ضرر رسان چیز کے دفع کرنے کی طرف اسے غضب کہتے ہیں پس مصنف نے فرمایا کہ درکہ قوتوں کے ظہور سے یہ دو قوتیں یعنی فاعلہ اور باعثہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ سب بری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حرص قناعت کی ضد ہے۔ اور قوت شہوی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔ نخوت تذلل اور مسکنت کی ضد ہے۔ اور قوت غضبی کی افراط سے پیدا ہوتی ہے۔

۳۲۴۔ بفعل آد صفہائے ذمیمہ برشدازد و دیو و بہیمہ

ترجمہ۔ بری صفتیں (جو بالقوہ موجود تھیں) بالفعل ظاہر ہو گئیں۔ اور وہ درندہ۔ دیو۔ اور چار پایوں سے بھی بدتر ہو گیا۔

شرح۔ یعنی جب نفس سبجی اور بھی یعنی قوت غضبی و شہوی جن سے بکے پیدا ہوتے ہیں۔ نفس ناطقہ پر غالب آجاتی ہیں۔ نفس ناطقہ سے ہی انسان کا شرف ہے۔ اور قوت نطق کو نفس ملکی کہتے ہیں، تو تمام بری صفات اور برے افعال جو ان میں بالقوہ موجود تھیں بالفعل ہو جاتی ہیں۔ اور جو صفات حیوانات میں منتشر ہوتی ہیں۔ وہ انسان میں جامعیت کے لحاظ سے اکٹھی ظہور کرتی ہیں۔ اسوقت انسان بے شک دو یعنی سباع اور دیو یعنی جن اور بہیمہ سے بدتر اور پست تر ہو جاتا ہے۔

۱۔ باعثہ۔ براہیکختہ کرنے والی۔

۲۔ سبع درندہ اور بہیمہ چوپایہ۔

۳۲۵۔ تنزل را بود این نقطہ سافل کہ شد با نقطہ اول مقابل
ترجمہ۔ یہ مقام تنزل کا انتہائی نقطہ ہے و انسان کے لئے جو نقطہ وحدت
کے سامنے ہے۔

شرح۔ یعنی مرتبہ انسانی دائرہ وجود میں قوس ظہور کا آخری نقطہ ہے۔ جس طرح
وحدت نقطہ اول ہے اور یہی مضمون اگلے شعر میں ہے۔

۳۲۶۔ شد از افعال کثرت بنہایت مقابل گشت ازیں او با ہدایت
ترجمہ۔ (اس انسان میں) افعال کی بے نہایت کثرت ہو گئی۔ اور اس کثرت
کے سبب اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے بالکل برعکس ہو گیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ انسان تمام اسماء کا منظر واقع ہوا ہے اور ان (اسماء میں) ہر ایک کے حکم کا ظہور خاص فعل پر موقوف ہے۔ اور ہر ایک فعل ایک خاص
الہ پر موقوف ہے۔ پس بے شمار افعال سے بے حد کثرت انسانی صورت میں ظاہر
ہو گئی۔ اور اپنی ہدایت یعنی وحدت حقیقی کے مقابل ہو گیا۔ فرمایا۔

۳۲۷۔ اگر گرد و مقید اندریں دام بگمراہی بود کمتر ز انعام
ترجمہ۔ اگر انسان اسی دام میں قید رہے۔ تو اپنی گمراہی کے سبب وہ چوپایوں
سے بھی کمتر ہے۔

شرح۔ جب انسان میں صفات ذمیرہ ظاہر ہوں۔ تو اگر وہ شاہباز۔ روح
انسانی کو انہیں صفات مثلاً کھانے پینے شہوت تسلط۔ اور نفسانی خواہشوں
میں قید رکھے۔ تو وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔

اور چونکہ طبیعت کے مقتضیٰ کی مخالفت کرنا خدا کے نور ہدایت کے سوا
ممکن نہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۲۸۔ و گر نورے رسد از عالم جہاں ز فیض جذبہ یا از عکس برہاں
ترجمہ۔ اگر عالم روحانی سے اپنے جذبہ (قلبی) یا عکس برہاں (یعنی اسی جذبہ)
کے فیض سے نور مل جائے۔ تو دیکھو بیت آئندہ

شرح۔ یعنی اگر ہدایت الہی راہبر ہو جائے۔ اور واردات والہامات کا نور کشش ربانی اور علوم لدنی عالم جان یعنی مقام الوہیت اور مرتبہ اسماء سے اسے پہنچے اور یہ یا تو اپنے جذبہ کے اثر سے ہوتا ہے یا برہان کے عکس سے۔ برہان ہی دلیل ہے جو جذبہ کا عکس ہوتا ہے۔ اور عکس برہان سے گویا جذبہ ہی مراد ہے۔ یعنی یقینی دلیلوں کے ساتھ جان لے کہ انسان کا روح بدن کو چھوڑ کر پرتقا حاصل کرے گا۔ اور اگر ان ردی ملکات اور برے وصفوں کو اچھے وصفوں سے تبدیل نہ کر لے گا تو عالم برزخ میں ان برے اخلاق کے نتیجوں کی صورتوں میں گرفتار ہو گا۔ اور عذاب پائے گا۔ پس انسان کو چاہئے کہ خواہشات طبعی سے منہ پھیر کر عالم علوی کی طرف توجہ کرے۔ اور پسندیدہ اور اچھے اخلاق کے لئے کوشش کرے۔ تاکہ اچھی عادتوں سے آراستہ ہو۔

۳۲۴۔ ولش یا نور حق ہمارا زگرود وراں راستہ کہ آمد با زگرود

ترجمہ۔ تو اس کا دل نور حق سے ہمارا ہو جائے گا۔ اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستہ سے واپس پہنچا جائے گا۔

شرح۔ یعنی جذبہ معنوی یا برہان یقینی کے سبب غارف عالم کے دل پر نور الہی چمکنے لگتا ہے۔ اور اپنے مہر کی طرف توجہ کر کے جس طرح اطلاق سے یقین میں آتا تھا۔ اسی طرح کثرت سے وحدت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور سیر معادئی کو پورا کر لیتا ہے۔

۳۲۵۔ ز جذبہ یاز برہان یقینی رہے یا باز ایمان یقینی

ترجمہ۔ جذبہ برقی یا برہان یقینی سے ایمان یقینی کا رستہ پالیتا ہے۔

شرح۔ جذبہ برقی یا برہان یقینی سے جو مشبہ وطن سے دور ہو۔ ایمان یقینی کا راستہ حاصل کر لیتا ہے۔

۳۲۶۔ کنہ یکا ربعتنا از سجین فجار رخ آرو سوائے علیین ابرار

ترجمہ۔ فاجروں کے مقام (قرضیات) سے یکا یکا لوٹتا ہے اور نیک لوگوں

۱۔ یقین وہ مقام جہاں فاسقوں فاجروں کے نامہ رد ہو جاتے ہیں رد بھیو تیر جاشہ ۱۷۹

کے مقام کی طرف توجہ کرتا ہے۔

شرح - سفلی مرتبوں سے مقام روحانی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ آدم کے حال سے لیا گیا ہے۔

۳۳۳۔ بہ تو بہ متصف گرد و دران دم شود و راضی و اولاد آدم
ترجمہ۔ اس وقت وہ تو بہ سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی برگزیدگی کے
سبب اولاد آدم رکھلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔

شرح۔ سیر رجوعی میں پہلا مقام تو بہ ہے۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اسے باب الالبواب کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی رجوع (واپسی) ہیں۔ اور شرعی معنی گناہوں پر ندامت اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ طریقت اور حقیقت میں تو بہ یہ ہے۔ کہ سالک دین و عقبیٰ سے روکنے والی چیزوں سے منہ پھیر لے اور حق کی طرف توجہ کرے پس راسخ فی الدین نے فرمایا۔ علیہ السلام کی طرف رجوع کرے وقت سالک تو بہ سے متصف ہو جاتا ہے اور خالفات رو کرنے کے سبب برگزیدہ میں آدم کی سچی اولاد کو کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ سِرَّ الْإِبْرَاهِيمَ نَعْلَمَ

۱۔ اے خلیفہ زاوِدؑ بے معرفت باپ اور معرفت شوہم معرفت
 اے خلیفہ حضرت آدمؑ کے بیٹے جسے معرفت حاصل نہیں تھا چاہے کہ
 آپ کی طرح معرفت سے موعوف ہو۔

۳۳۳۔ زافعال نکو ہیدہ شود پاک چو ادیس بنی آید۔ ہر افلاک
ترجمہ۔ قابل ملامت کاموں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور ادیس بنی کی طرح
رتقنی اگر کے افلاک پر پہنچ جاتا ہے۔

شمارت چو کاغذ عجب کی نام کی پیرای کے ہویہ لوگ انھن غریب
مردمان کی سو میں بدقی ہیں مایہ ہیں کہ ہیں وہ مقام ہے جہاں کون گور
کامہ اعمال یان کی راجین اتی ہیں اور یہ ملک ہیں آج ان کے سرور آؤں سرور پاپ
لحد بدلیا آپ کا وہ راز جتنا ہے

پہلے بُرے فعلوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر ادریس بنی علیہ السلام والصلوٰۃ کی طرح رکاوٹوں کو دور کر کے آفاقی و انفسی ترقی کے درجوں پر چڑھتا ہے۔
 ۳۳۴۔ چو یا بد از صفات بد بخاتی شود چوں نوح ازاں صاحب ثباتی
 ترجمہ۔ جب بُری صفتوں سے نجات پالیتا ہے۔ تو نوح کی طرح مستقل مزاج ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی سالک جب تک مقامِ تلوین میں رہتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کے معنوی کمالات اس پر ظاہر نہیں ہوتے۔ جب بُری صفات سے نجات پالیتا ہے۔ تو ان کو ترک کرنے سے نوح کی طرح ثبات و تمکین والا ہو جاتا ہے۔ نظم نوح نہ صد سال دعوت مے نمود و مبایم انکار تو مش مے فرود
 نوح نو سو سال رگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن ان کی قوم کا انکا ہر وقت بڑھتا رہا۔

جو کفر نوحیان و صبر نوح نوح راشد صیقل مرآت روح
 نوح کی کافر قوم کا ظلم اور انکا صبر۔ ان کے آئینہ دل کیلئے صیقل ہو گیا چونکہ دعوت و ارادہ است از کردگا۔ با قبول و لا قبول اور اچھ کار دعوت چونکہ کردگا و کا حکم تھا۔ اس واسطے انہیں قبول ناقبول سے کیا غرض
 ۳۳۵۔ نماںد قوت جزویش در کل خلیل آسا شود صاحب توکل
 ترجمہ۔ اس کی قوت جزوی (حق تعالیٰ کی قوت) کلی میں فنا ہو جاتی ہے اور وہ خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب سالک صاحب تمکین ہو گیا۔ تو اس پر ظاہر ہو گیا۔ کہ قادر مختار سوائے حق کے کوئی نہیں اور قدرت جزئی جسے سالک اپنے ساتھ منسوب کرتا تھا۔ وہ حق تعالیٰ کی قدرت کلی میں محو ہو جاتی ہے۔ اور فنا کا وہ مقام

یعنی تلویں اور تمکین۔ سوفیوں کی اصطلاحیں ہیں۔ تلویں ایک حال سے دوسرے حال میں بدلنا۔ اور تمکین ایک حالت پر قیام تمکین تلویں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

جسے صوفی لوگ طمس کہتے ہیں۔ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح متوکل ہو جاتا ہے نظم

چوں خلیل اللہ در نزع افضتاد جان بعزرائیل آسان مے ندا
جب خلیل اللہ نزع کی حالت میں تھے۔ تو عزرائیل کو آسانی سے جان دی
گفت واپس رو بگو با پادشاہ کز خلیل خویش آخر جان مخواہ
اور کہا کہ واپس جا کر بادشاہ (خدا) سے عرض کرو۔ کہ اپنے دوست سے
تو جان واپس مانگ۔

حاضرے گفتش کہ اے شاہ جہاں از چہ مے ندا ہی بعزرائیل جان
ایک شخص جو وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اے جہاں کے بادشاہ عزرائیل
کو جان کس لئے نہیں دیتے۔

گفت چوں من گویم اینم ترک جان پائے عزرائیل آید درمیاں
آپ نے فرمایا اگر سوقت میں جان دے دوں۔ تو عزرائیل کا پاؤں درمیان ہے
بر سر آں آتش آماجیب ایل گفت از من حاجتے خواہ اے خلیل
اور میرا یہ حال ہے کہ اس آتش (نمرود) پر جبرائیل آئے۔ اور کہا اے خلیل
مجھ سے کچھ مانگ۔

من نکر دم سوئے او اندم نگاہ ز انکہ بستد راہم آمد بزالہ
تو اس وقت بھی میں نے جبرائیل کی طرف نگاہ نہ کی۔ کیونکہ وہ خدا کی راہ میں
سردار ہوئے۔

چوں پیچیدم سر از جبریل من کے وہم جاں را بعزرائیل من
میں نے جب جبریل سے سر پھیر لیا۔ تو عزرائیل کو کب جان دینے لگا ہوں۔

اس چیز کا فنا کرنا جس کا کچھ نشان باقی رہ گیا ہو۔

حضرت ابراہیم نے جت توڑ دئے۔ اسکے نشان میں نرو اور اسکی قوم نے انکو آگ میں ڈال دیا
خدا تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ کہیں کی کہیں ہے۔

درد و عالم کے وہم من جان بکس تاناہ او گویا سخن این است و پس
 دو عالم ہیں میں کسی کو کب جان دیتا ہوں۔ جنتک وہ لائے خود نہ کہے اور پس
 ۳۳۶۔ اراوت بار غلے حق شود ضم رو و چوں موسے اندر باب اعظم
 ترجمہ۔ اس کا ارادہ خدا کی رضا سے مل جاتا ہے۔ اور موسے کی طرح باب اعظم
 میں چلا جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی رضا سے حق کے سما کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ اور اس کا اپنا
 ارادہ بالکل مٹ جاتا ہے جس طرح موسے مقام رضا میں حق کی طرف واپس لوٹ
 وَ نَحْنُ إِلَيْكَ رَاغِبٌ لِّرِضَاكَ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ رضا اللہ تعالیٰ کے
 باب اعظم ہے۔ اور دنیا کی جنت۔

۳۳۷۔ ز علم خوشی تن یا بد۔ مائی چو عیسیٰ بنی گرد و سمانی
 ترجمہ۔ جب اپنے علم سے چھٹکا رہا ہے۔ تو عیسیٰ بنی کی طرح آسمانی بن جائے
 شرح۔ یعنی اس کا علم علم الہی ہیں محو ہو جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام
 اسم العلم کے ساتھ متحقق ہو کر کثرت تبیینات کی زمینوں سے وحدت صفات
 کے آسمان یعنی خدا تعالیٰ کے علم کلی کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔
 ۳۳۸۔ دہد یکبارہ ہستی را بتاراج برآید در پئے احمد بمعراج
 ترجمہ۔ اپنی ہستی کو بالکل فنا کر دے اور آنحضرت صلعم کی طرح معراج
 چڑھ جائے۔

شرح۔ جاننا چاہیے کہ توحید شہودی ذوقی کے تین درجے ہیں۔ پہلے کی
 لے اور اس کے میرے پروردگار جلدی کر کے تیری طرف اس لئے بڑھ آیا ہوں۔ کہ توجھ
 خوش ہو رہا ہے (۱۷ ع ۱۱)

سے کافروں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لئے صلیب پر چڑھانا چاہا۔ مگر
 تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ اور ایک اور شخص کو ان کا ہمشکل بنا دیا۔ یہ
 انہوں نے صلیب پر چڑھا دیا قرآن شریف پہ ۱۶۷

تعالے تجلی افعالی سے سالک پر متجلی ہو۔ اور صاحب تجلی تمام اشیاء کے افعال کو حق
تعالے کے افعال میں فانی پائے۔ اور حق کے سوا کسی کو موثر نہ سمجھے۔ اور اس کو
مخو کہتے ہیں دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ تجلی افعالی سے سالک پر متجلی ہو۔ اور سالک
تمام اشیاء کی صفات کو صفات حق پائے۔ اور غیر حق کے لئے کوئی صفت نہ سمجھے
اس مقام کو طہس کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ حق تعالیٰ تجلی ذاتی سے سالک پر
متجلی ہو۔ اور وہ تمام اشیاء کے ذرات کو ذات احدیت کے تجلی کے نور کے پر تو
میں فانی پائے۔ کیونکہ توحید ذاتی میں تمام تعینات اٹھ جاتے ہیں۔ اور حق کے
سوا کسی چیز کا وجود نہ سمجھے اور اشیاء کے وجود کو حق کا وجود سمجھے۔ اس مقام کو
حق کہتے ہیں۔ پس مصنف نے فرمایا کہ اشیاء کے وجود کو یکبارگی نیست
لروے۔ اور اس کے بعد حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدیم پر بقیہ
بور الفنا کے معراج پر جائے تو سیر باللہ یعنی مقام تمکین اس کا مقام ہو جائے
۳۳۹۔ رسد چوں نقطہ آخر بہ اطل در آنجا نے ملک گنجی نہ مرسل
ترجمہ۔ جب آخری نقطہ پہلے نقطہ سے مل جاتا ہے۔ تو وہاں نہ فرشتے کی
گنجائش ہے نہ رسول کی۔

شرح۔ یعنی انسان کا مل کا تعین مقام اطلاق کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اور
ب اور مرلوب کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ وہاں نہ فرشتے کی گنجائش ہے نہ مرسل کی۔
چونکہ نبی اور ولی مقام ملی مع اللہ میں ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے مرسل
تمیز کرنے کے لئے تمثیل بیان فرمائی۔

تمثیل

اس تمثیل میں فرمایا کہ محض ولی جو نبی نہ ہو۔ وہ کمالات نبوی سے فار ولایت
کافیض لیتا ہے۔ نبی اور ولی کے درمیان عموم و خصوص مطلق ہے۔ کیونکہ یہ شری

طہ و یحییٰ بیت نمبر ۱۲

ہے کہ ہر نبی ولی بھی ہوتا مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی نبی ہو جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ادلیا جنہیں ولایت بغیر نبوت کے حاصل ہے۔ کیونکہ ان حضرات کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

۳۴۰۔ نبی چوں آفتاب آمد ولی ماہ مقابل گرداندر ولی مع اللہ

ترجمہ۔ نبی آفتاب کی طرح ہے اور ولی چاند کی طرح۔ اور دونوں مقام ولی مع اللہ میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی نبی اپنی ولایت کے کمال کے آفتاب سے نور نبوت کو اخذ کرتا ہے۔ اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں اور نہ کسی کے تابع ہے۔ جیسے کہ آفتاب جو خود بخود روشن ہے۔ لیکن ولی اگرچہ کمال ولایت کے نور سے روشن اور نورانی ہے۔ مگر اس کا نور نبوت کے آفتاب سے لیا گیا ہے۔ یعنی اگر نبی کے تابع نہ ہوتا تو کمال ولایت کے مرتبہ کو نہ پہنچتا۔ مگر ولی کمال نورانیت یعنی مقام ولی مع اللہ میں نبی کے مقابل ہوتا ہے۔ کیونکہ وحدت اطلاق میں ولی کا تعین جو ولی کا باعث تھا۔ وحدت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور لفظ مقابل آفتاب و ماہ کی مناسبت کے لئے ہے۔

۳۴۱۔ نبوت در کمال خویش صافیست ولایت اندر او پیرانہ مخفیست

ترجمہ۔ نبوت اپنے کمال اتنی میں زائینہ کی طرح صاف اور روشن ہے اور ولایت اس میں ظاہر ہے۔ پوشیدہ نہیں۔

شرح۔ چونکہ نبوت کی قوت ولایت کی قوت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور جب تک ولایت درجہ کمال کو نہ پہنچ جائے۔ نبوت ظاہر نہیں ہوتی۔ پس نبوت کے لئے اس کے کمال کے مطابق صفائی فطری آئینہ روشن کی طرح لازم ہے اور ولایت رجو خلق میں تصرف کی قوت ہے انداء الہی سے اس کی صورت مراتب نبوت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پنہاں نہیں رکھی جاسکتی۔ بلکہ معجزہ جو کمال ولایت

لے دیکھو بیت ۱۲۱

کی نشانی ہے۔ اس کا اظہار نبوت کے لئے واجب ہے۔

۳۴۲۔ ولایت در ولی پوشیدہ باید ولے اندر بنی پسیدانکاید
ترجمہ۔ ولی میں ولایت پوشیدہ ہونی چاہئے۔ مگر بنی کے اندر ظاہر ہونی
چاہئے۔

شرح۔ یعنی ولی کو چاہئے کہ اپنی ولایت یعنی تصرف بحق کو مخفی رکھے۔ اور
اپنی عدمیت میں قائم رہے۔ مگر بنی کے لئے اس تصرف کا اظہار ضروری ہے

۳۴۳۔ ولی از پیروی چوں ہمدم آید بنی را در ولایت محرم آید۔
ترجمہ۔ ولی جب بنی کی پیروی کر کے اس کا ہمدم بن جاتا ہے۔ تو ولایت
اور قرب الہی میں اس کا محرم ہو جاتا ہے۔

مشرح۔ یعنی بنی جب بنی کی متابعت کرتا ہے۔ اور ظاہر۔ باطن۔ اندر۔ باہر۔
اول اور فعل میں اس کی متابعت سے قدیم باہر نہیں رکھتا۔ تو شریعت اور طریقت
میں بنی کا ہمراز و ہمدم ہو جاتا ہے اور جس طرح بنی مقام محبوبیت الہی میں
پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ولی بھی حسن متابعت سے مرتبہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے
اور ولایت و قرب کا محرم ہو جاتا ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلعم نے فرمایا۔
عَلَى مَنِيَّ وَأَنَا مَنَّاءُ۔ اور ایسے ہی ادراعا و پیش ہیں۔

۳۴۴۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ يٰۤاٰمُوۡا۟ سَخْلُوۡا تَخٰۤىۡرُ يُّحِبُّكُمُ اللّٰهُ
ترجمہ۔ دل آیت اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِيۡ يُّحِبُّكُمُ اللّٰهُ
کے خدوت خانہ کا راستہ پالینا ہے۔

مشرح۔ اشارہ ہے قرآن شریف کی آیت کی طرف۔ چونکہ رسال محبوب الہی
صلعم کی پیروی پر تفسیر ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ دل اپنی ملائت کے واسطے
حضرت صلعم کی پیروی میں کوشش کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اور
یُّحِبُّكُمُ اللّٰهُ۔ یعنی مرتبہ محبوبیت کے خلوت خانہ میں پہنچ جائے۔ نظم

لَمْ تَكُنْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِيۡ يُّحِبُّكُمُ اللّٰهُ اے پیغمبران لوگوں سے کہو

پیر کا یہ صفحہ ۱۸۶ پر دیکھو۔

از محبت گرداد محبوب حق گرچہ طالب بود مشاء مطلوب حق
محبت سے وہ محبوب حق ہو جاتا ہے۔ اگرچہ پہلے طالب تھا۔ مگر اب مطلوب
حق ہو گیا۔

شرح محبت را ظهور از اعتدال بے محبت نیست عالم را کمال
محبت کا ظہور اعتدال سے ہے اور محبت کے بغیر عالم کو کمال حاصل نہیں ہو سکتا
از محبت ناری نوری مے شود و از محبت دیو حوری مے شود
محبت سے آگ نوری ہو جاتی ہے۔ اور محبت سے دیو حور بن جاتا ہے۔
و از محبت خار ہا گل مے شود و از محبت سر کھال مے شود
محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ اور محبت سے سر کے شراب بن
جاتے ہیں۔

آفتاب عشق چوں تابندہ شد بندہ خواجہ گشت خواجہ بندہ شد
عشق کا آفتاب جب چمکتا ہے۔ تو غلام مالک اور مالک غلام ہو جاتا ہے۔
چونکہ وہ دولی، ان کنندہ تجہون سے راستہ پالبتا ہے۔ پس فرمایا۔
۳۲۵۔ وراں خلوت سرا محبوب گرد۔ بحق یکبارگی مجذوب گرد
ترجمہ۔ اس خلوت سراے (محببکد اللہ) میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور یک
یک حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔
شرح۔ یعنی محبوبیت کے سبب کلی طور پر حق تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ اور
دوئی اٹھ جاتی ہے۔

۳۲۶۔ بود تابع ولی از روئے معنی بود عابد ولی در کوئے معنی
ترجمہ۔ ولی از روئے حقیقت کوئے حقیقت میں تابع و عابد ہی رہتا ہے۔
(اگرچہ وہ فنا فی اللہ ہو کر ان باتوں سے پاک ہو جاتا ہے)

م کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو۔ تو میری پیروی کرو۔ کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔
(قرآن شریف پ ۳ ع ۱۲)

شرح۔ جب مقام ولایت یعنی فنا فی اللہ میں پہنچا۔ اور دوئی جو متابعت اور عبودیت کے لئے لازم تھی۔ تجلی احدی میں فنا ہو گئی۔ تو جب تک اس نشہ و استغراق میں رہے گا۔ تابعیت اور عبودیت صورت کے لحاظ سے بالکل اٹھ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ مقام متابعت اور عبادت کے واسطہ سے اسے حاصل ہوا ہے۔ اس لئے جتنی مدت بھی وہ اس مقام میں ہے۔ حقیقت و معنی کی رو سے عین عابد اور تابع ہے از روئے معنی اور ذکر کوئے معنی اس لئے کہ اس کی عین ثابتہ اس حقیقت کی مقتضی تھی نہ کہ صورت کی۔

چونکہ کمال بقا بعد الفناء کا مرتبہ ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۳۴۔ ولے آنکہ رسد کارش بہ اتمام کہ با آغاز گرد و باز انجام ترجمہ۔ لیکن اس کے کام کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے۔ کہ اس کا انجام اس کے آغاز سے مل جائے۔

شرح۔ یعنی ولایت کے مرتبہ پر پہنچنے سے دائرہ کا اتمام درجہ کمال تک نہیں پہنچتا۔ کیونکہ استغراق کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اشیا کو بالکل غیر جانتا تھا۔ اور استغراق میں نہ کثرت حقیقی اسے نظر آتی ہے۔ نہ اعتباری حالانکہ کمال حقیقی یہ ہے کہ کثرت کے آئینہ میں وحدت کو دیکھے۔ اور کثرت اس کی نظر میں وحدت کا حجاب نہ ہو خلقت کو حق میں اور حق کو خلقت میں دیکھے۔ اور حسب طرح تعین یعنی سیر رجوعی کے مبداء سے مقام اطلاق تک پہنچا تھا۔ اب ناقصوں کی تکمیل کے لئے انجام یعنی اطلاق کے مرتبہ سے سیر بالذات کے ذریعے آغاز یعنی تقب کے مرتبہ میں واپس آئے اور پہلے کی طرح مقام عبودیت و متابعت میں رہے نظم۔

باہمہ قربے کہ دارد با خدا از ریاضت نیست یکدم او جدا
با وجود اس قرب کے جو دلی کو خدا کے ساتھ ہے ریاضت سے ایک دم بھی فارغ نہیں۔

زانکہ سر کو مقت رائے راہ شد از بد و نیک جہاں آگاہ شد
کیونکہ جو کوئی راہ میں رہنا بنتا ہے وہ جہاں کے نیک و بد سے واقف ہو جاتا ہے
گر نبا شد در عمل ثابت قدم چوں رہا نخلق را از دست غم
اگر وہ خود اپنے عمل میں ثابت قدم نہ ہو۔ تو خلقت کو غم کے ہاتھوں ریغبی
(معاصی) سے کیونکر چھڑائے۔

مفت را چوں در ریاضت قائم است تابعش را میل طاعت و ایم است
پیشوا اگر ریاضت میں قائم ہو۔ تو اس کے مرید کی عبادت کی خواہش ہمیشہ ہی
رہتی ہے۔

زانکہ باشد تابع اعمال پیر ہر مریدی صادق از صدق ضمیر
کیونکہ ہر مرید صادق اپنے پیر کے اعمال کی پیروی صادق دل سے کرتا ہے۔
دیگر آں کہ شان حق بے غایت است ہر زمانہ نوع دیگر آیت است
اور نیز اس لئے کہ خدا تعالیٰ کی شانیں بے شمار ہیں اور ہر دم اس کو نئی
قسم کی آیت نظر آتی ہے۔

چونکہ معروف است بحد لاجرم معرفت بے غایت آید نیز ہم معرفت
چونکہ معروف حق تعالیٰ بے حد ہے یعنی حصہ سے باہر ہے اس کی معرفت
بھی بے نہایت ہونا چاہئے۔

عمر ہا اگر اور ریاضت سے کشد روز و شب را صرف طاعت کند
پس (عارف) اگر عمر میں تک ریاضت کرتا رہے۔ اور رات دن طاعت
میں صرف کر دے۔

و مبدم بیند جمال دیگر او لاجرم دایم بود در جستجو
تو وہ ہر دم نیا جمال دیکھے گا۔ پس ضرور ہے کہ ہمیشہ جستجو اور طلب میں رہے
حال پیغمبر نگر با این کمال فاستقمہ بودش خطاب از ذوالجلال
آں حضرت صلعم کی طرف دیکھے کہ بار جو جمال کے خدائے ذوالجلال کی طرف

فاسقہ کا حکم ہوا۔

رہنمائی لائق اس کا مل است کہ خودی فانی بجانان اصل است
رہنمائی اس کا مل کو نمایاں ہے۔ جو خودی سے فانی اور جاناں سے وصل ہے
جب اس سوال کے پہلے حصے سے فارغ ہو گئے۔ تو فرمایا۔

سوال چہارم کے دوسرے حصہ کا جواب

۳۴۸۔ کسے مروت تمام است کہ تمامی کنہ با خواجگی کا غلامی
ترجمہ۔ انسان کامل وہ ہے جو اپنے کمال سے باوجود خواجگی کے غلامی کا سا
کام کرے۔

شرح۔ یعنی انسان کامل وہ ہے۔ کہ مرتبہ تعین سے جو عبودیت کے لئے
لازم ہے گذر کر فنائے خودی اور بقا باللہ کے مرتبہ پر پہنچ گیا ہو۔ عین مطلق
ہو گیا ہو۔ اور سارے جہاں کا مخدوم ہو۔ باوجود ایسی خواجگی کے غلامی کا کام
رے۔ یعنی متابعت اور عبودیت اور اطاعت کی راہ سے تجاوز نہ کرے۔

۳۴۹۔ پس آنگاہے کہ برپدا و مست نہد حق بر سرش تاج خلافت
ترجمہ۔ اس کے بعد جب وہ اپنا رستہ ختم کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے
سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ مسافت یعنی بندہ و حق کے درمیان دوری جو کثرت تعینات کے
حسٹ ہے سالک اسے طے کر کے اور صفات بشری سے دور ہو کر اپنے اصل
ل گیا۔ اس کے بعد وہ خلافت کا سزاوار ہوا۔ اور تجلی الہی سے متحقق ہو کر تمام
سماء و صفات الہی کا منظر ہوا۔ تو حق تعالیٰ نے اس کے سر پر تاج خلافت
رکھ کر مرتبہ اطلاق سے تقید کے مقام میں دوسروں کی تکمیل کے لئے روانہ
کیا۔ اور انسان پر خلیفہ کا اطلاق اس وقت واقع ہوتا ہے جب وہ اس مقام پر
لے کا شوق کما اہمیت (قرآن مجید پ ۱۲ ع ۱۲ اور پ ۱۲ ع ۲۵) سے پیغمبر جیسا تم سے فرما دیا

میل ہے۔ اصل دین پر قائم رہو۔

قائم ہو جائے۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اسی
معنی کی طرف اشارہ ہے۔

۳۵۔ بقائے یا باد بعد از فنا باز روز انجام دیکر رہ آغاز
ترجمہ۔ فنا کے بعد پھر وہ بقا حاصل کرتا ہے اور انجام سے پھر دوبارہ آغاز
کی طرف جاتا ہے۔

شرح۔ بعد اس کے کہ ہستی کی تعین نیست ہو گئی۔ اور وہ حق کی ہستی میں مل
گیا۔ استغراق و فنا کے مرتبہ سے پھر مقام تعین میں آتا ہے۔ اور راہ سلوک جو کبر
رجوعی سے طے کیا تھا۔ اس کے اخیر یعنی مقام سکر و اطلاق سے پھر دوبارہ آغاز
یعنی مرتبہ صحو و تقید کی طرف جاتا ہے۔ اور مقام تکمیل و تعین میں ثابت قدم ہو کر
خدا تعالیٰ کا خلیفہ اور مادی مطلق اور گمراہوں کا رہنما بنتا ہے۔ نظم

آں جماعت کز خودی وارستہ اند در مقام بے خودی پیوستہ اند
وہ گردہ جو اپنے آپ سے آزاد ہیں۔ ہمیشہ مقام بے خودی میں ہیں۔
فانی از خود گشتہ و باقی بدوست جملگی مغز آمدہ فارغ ز پوست
اپنے آپ سے فانی ہو گئے۔ اور دوست کے ساتھ باقی یعنی باقی باللہ
تمام مغز ہو گئے۔ اور پوست سے بالکل فارغ۔

مقصد و مقصود ایجا د جہاں مہرمان بزم وصل وستان
جہاں کے ایجا و کا وہی مقصد و مقصود ہیں اور دیار وستان کی بزم وصل کے
مقتد اور رہنمائے انس و جان آمدہ لولاک اندر شانسان
جن و انسان کے رہنما اور پیشوا ہیں لولاک انہیں کی شان میں آیا ہے۔

۱۔ جب میں اس کو پورا کر لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں۔ تو تم اس کے آگے
سجدے میں گر پڑنا۔ (قرآن شریف پ ۱۴ ع ۳ اور پ ۲۳ ع ۱۲)
لَا تُكَلِّمُ الْكَافِرِينَ لَمَّا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ لَا يَفْلَاحُ۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پہلے
نہ کرتا۔

گر قبول خاطر ایشاں شوی شد مسلم بر تو ملک معنوی
اگر تو انکا منظور نظر ہو جائے۔ تو پھر ملک حقیقت تجھ پر مسلم ہے۔
چونکہ انسان کامل کو خلافت الہی کے سبب تمام مراتب و شئون کے
لوازم اور حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۳۵۱۔ شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد
ترجمہ۔ شریعت کو اپنا شعار بنالے اور طریقت کو دثار

شرح۔ یعنی چونکہ مقام بعد الفناء میں ہے اسے چاہئے۔ کہ شریعت کو اپنا
شعار بنائے اور ظاہر میں لباس شرع پہنے۔ تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے اور
طریقت کو جو اباب قرب کا طریقہ ہے۔ اس لباس کے اوپر پہنے۔

۳۵۲۔ حقیقت را مقام ذات اوداں شدہ جامع میان کفر و ایمان
ترجمہ حقیقت کو اسکی ذات کا مقام جان اور وہ کفر و ایمان کا جامع ہے۔
شرح۔ حقیقت ذات حق کا ظہور ہے۔ تعینات کے حجاب کے بغیر جس طرح کہ
ماقی کو شہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیل کے جواب میں فرمایا۔ کہ محو الموبہوم
مع صحو العلوم حقیقت عبارت ہے مقام ولایت سے اور وہ اس انسان کامل کا
تمام ہے جو کفر جو اسمائے جلالی کی مقتضیات سے ہے۔ اور ایمان جو اسمائے جمالی
کی مقتضیات سے ہے دونوں کا جامع ہے۔ کیونکہ وہ ذات حق تعالیٰ کا منظر
ہے جو تمام اسماء کی جامع ہے۔

۳۵۱۔ باخلاق حمیدہ گشت موصوف بعلم و زہد تقویٰ بودہ معروف
ترجمہ۔ اخلاق حمیدہ سے موصوف ہو جاتا ہے۔ اور علم۔ زہد۔ تقویٰ میں
س کی شہرت ہوتی ہے۔

شرح۔ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کے حکم کے مطابق انسان کامل کو چاہئے۔ کہ
شعار۔ اندر کا کپڑا جو بدن سے لگا ہوا ہو۔ اور دثار جو دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنا جائے۔
۵ دیکھو بیت ۲۶

اخلاق حمیدہ پیدا کرے۔ اور اوصاف پسندیدہ سے منصف ہو۔ اور ولی کامل کے کمال کی غایت یہ ہے۔ کہ عقلیات۔ حکمیات۔ تعینات۔ حقایق اور معارف کے علوم ظاہرہ و باطنہ میں ماہر ہو۔ تاکہ حضرت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظاہری اور باطنی وارث ہو سکے۔ زہد۔ دنیا سے اور جو آرزوئیں دنیا سے متعلق ہیں۔ ان سے باہر آنا ہے اور تقویٰ ڈرنا ہے حق تعالیٰ سے معاملوں کے نتیجوں میں اور اپنے نفس سے کہ مبادا ممالک میں ڈال دے۔

۳۵۴۔ ہمہ با او و لے اواز ہمہ دور بزیر قبہ سائے برستور
ترجمہ۔ یہ سب کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ مگر وہ سب سے الگ گویا گنبد و
آسمان کے نیچے ایک مخفی راز ہے۔

شرح۔ یعنی یہ سب اخلاق پسندیدہ اور نیک اوصاف جن کا اوپر ذکر ہے اس کامل کے ساتھ ہیں۔ اور تمام کے حقوق ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے دور ہے۔ کیونکہ وہ مقام فناء مطلق میں ہے۔ تمام مراتب سے خبردار کرنے کے لئے فرمایا۔

تمثیل دوم

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت شریعت اور طریقت کے بغیر زندگی و الحاد ہے۔

۳۵۵۔ تہ گر دوسرے مغز باوام گرش از پوست بخراشی کہ خام

ترجمہ۔ باوام کا مغز بالکل خراب ہو جائے۔ اگر تو اسے ایسی حالت میں سے نکالے۔ جب کہ وہ کچا ہو۔

۳۵۶۔ چوں خچہ شد ز پوست نیکو اگر مغزش برائے برکنی پوست

ترجمہ۔ لیکن جب پک جائے۔ اور پھلکے کو توڑ کر اس کا مغز نکالے۔ تو چھلکے کے بغیر ہی اچھا ہے۔

۳۵۔ شریعت پوسٹ مغز آمد حقیقت میان این و اس آما طریقت
ترجمہ۔ شریعت چھلکا ہے اور حقیقت مغز ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان
طریقت ہے یعنی حقیقت سب سے اندر ہے۔ اور اس کے اوپر طریقت
اور اس کے اوپر شریعت ہے)

شرح۔ یعنی طریقت اور باب حال کا طریقہ ہے۔ شریعت ظاہری احکام ہیں
اور اس لحاظ سے شریعت چھلکے کی طرح ہے۔ پھر حقیقت جو توحید حقیقی کے طور پر
نام ہے۔ اس کی نسبت سے طریقت چھلکے کی مانند ہے۔ پس جس طرح مغز
خیر پوسٹ کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح حقیقت بھی شریعت و طریقت
لے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

۳۵۔ خلل در راہ سالک نقص مغز است چو مغزش بختہ شد بے پو لغز است
ترجمہ۔ سالک کے طریقے یعنی احکام شریعت و طریقت کی پابندی میں
کوئی خلل ہو۔ تو اس سے مغز حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے۔ مگر جب بختہ ہو
اے تو پھر مغز پوسٹ کے بغیر ہی اچھا ہے۔

شرح۔ یعنی اگر سالک کے مقصد حقیقی کے رستے میں شریعت اور طریقت
کی پابندی میں جو وصال حقیقی کے لئے ضروری ہے۔ کسی قسم کا خلل واقع ہو
مثلاً عبادت پورے طور پر نہ ہو سکے۔ یا کوئی اور قصور رہ جائے۔ تو مغز یعنی
حقیقت کو نقصان پہنچتا ہے اور سالک ان عبادتوں کے ترک کرنے کی وجہ
سے مطلوب تک نہیں پہنچتا لیکن جب مغز پوسٹ کے اندر بے بختہ ہو جائے۔
یہ کسی نقص کے خلل کا اندیشہ نہ رہے۔ تو پھر اس سے اگر پوسٹ الگ کر لیا
اوسے۔ تو اکیلا مغز ہی عمدہ ہے۔ اور اس میں کوئی خلل نہیں آتا۔

۳۵۔ چو عارف بالیقین خوش پیوست رسیہ گشت مغز پوسٹ شکست
ترجمہ۔ جب عارف اپنے تعین مقام وحدت و کشف حقیقی کو پاسے۔ تو
وہ مغز بختہ ہو گیا۔ اور پھر پوسٹ بھی ٹوٹ گیا۔

شرح۔ یعنی عارف اپنے یقین یعنی مقام وحدت و کشف حقیقی تک پہنچ جائے
یہاں تک کہ پھر کوئی چیز اس کے درمیان حائل نہ ہو خواہ وہ بخوبی مطلق ہو کہ
مسکڑ میں رہے یا صحنہ میں نظم۔

گفت لقمان سرخسے کاٹے آلہ پریم و سرگشتہ و گم کردہ راہ
لقمان سرخسی نے عرض کی کہ اے اللہ! میں بڑھا ہوں۔ سرگشتہ ہوں اور
راہ گم کردہ ہوں۔

بندہ غم گشتہ ام شادیم بخش پر گشتہ خط آزادیم بخش
میں غم کا گشتہ ہوں۔ مجھے خوشی عطا کر۔ اب میں بڑھا ہو گیا ہوں مجھے خط
آزادی عطا کر۔

بندہ چوں شہ پریشادش کنند پس خطش بہ بند و آزادش کنند
غلام جب بڑھا ہو جائے۔ تو اسے خوش کرتے ہیں پھر اسے خط آزادی دیکر
آزاد کر دیتے ہیں۔

ہائے گفت اے حرم با خاص خاص ہر کہ اواز بندگی خواہد خلاص
ہائے گفت نے کہا کہ اے حرم الہی کے خاص الخاص۔ جو کوئی غلامی سے آزاد ہونا
چاہے۔

مگر عقل و تکلیف بشہم ترک گیرا میں ہر دور اور نہ قدم
تو اس کی عقل اور احکام شرعی کی تکلیف دو نوٹ جاتی ہیں۔ ان دو نوٹ کو
دے۔ اور اندر آ۔

گفت الہی من تو را خواہم مدام عقل و تکلیف نمباید و اسلام
عرض کی یا اللہ! میں ہر وقت تجھے چاہتا ہوں عقل و تکلیف کی مجھے ضرورت
نہیں پس سلام۔

عقل و تکلیف مقام جمع الجمع میں چاہئے۔ تاکہ دوسروں کی ہدایت کر سکے
لے سکر۔ نشہ۔ بیہوشی۔ صحو۔ ہوشیاری۔

فراحد مطلق کے چہرے کے مشابہہ سے کبھی غافل نہ ہو۔ لیکن اگر مجذوب کامل ہو۔
تو پھر اسے اپنے نفس کی تکمیل کے لئے دشریعت کے پاس کی ضرورت نہیں۔
۳۵۹۔ وجودش اندریں عالم نباید بروں رفت و دگر ہرگز نیاید
ترجمہ۔ اس کا وجود پھر اس عالم میں نہیں ہونا چاہئے۔ جب ایک دفعہ باہر
نکل گیا پھر ہرگز نہیں آئے گا۔

شرح۔ یعنی وجود عارف اس عالم میں کثرت نہیں پاتا۔ اور اگر کبھی ظہورات
کی جامعیت کے سبب اس عالم میں تفرق نظر آتا ہے۔ تو پھر اسے بحر الہی کی موج
تفرق کے ساحل سے جمع کے غرقاب ڈال دیتی ہے
۳۶۰۔ دگر با پوست یابد تابش خو دریں نشاۃ کن۔ یک دور دیگر
ترجمہ۔ اور اگر اپنے پوست کو قائم رکھتے ہوئے خورشیدِ ہدایت کی چمک
پاتا ہے۔ تو اسی عالم میں ایک اور دورہ لگاتا ہے۔

شرح۔ کشف حقیقی مغز حقیقت کی پختگی اور رسب لگی ہے جب سالک
دعاں پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر اگر پوست شریعت کو قائم رکھے۔ اور اس کے آفتاب
ارشاد کی چمک طالبوں کو پہنچے۔ وہی حقیقت جو بمنزلہ ایک دانہ کی ہے۔ مرید
قابل کی طبیعت میں پہنچ کر اس کامل کی پرورش سے ایک اور دورہ کرتی ہے۔
اور اس سے بھی دائرہ وجود پورا ہوتا ہے۔

۳۶۱۔ درختے گرد و ادا ز آب انزاخ کہ شاخش بگذرد از ہفتم افلاک
ترجمہ۔ وہی دانہ پانی سے خاک میں درخت بن جاتا ہے۔ اس قدر بلند کہ
ساتویں آسمان سے گزر جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہی دائرہ حقیقت ارشادِ کامل کے پانی سے مریدِ قابل کی خاک
استعداد میں درخت بن جاتا ہے۔ جس کی ترقی اور کمال کی شاخ ساتویں آسمان سے

لے یہ بیت میں نہیں سمجھ سکا۔ سٹر و نیلڈ کے ترجمہ میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ اس لئے میں
نے شراح کی متابعت سے درج تو کر دیا مگر اس کے لئے الگ نمبر مقرر نہیں کیا۔

گزر جاتی ہے۔ اور یہ بلند ہی قدر کے لئے مثل ہے۔ اور ممکن ہے۔ سات آسمان سے مراد سات صفات ذاتیہ ہوں۔ یعنی صفات کے مرتبوں سے گذر کر مقام اطلاق ذاتی پر پہنچ جاتا ہے۔

۳۶۲۔ ہماں دانہ بیل آید و گریبار یکے صد گشتہ از تقدیر جبار ترجمہ۔ وہی دانہ پھر نکلتا ہے۔ اور رخائے جبار کی تقابیر سے ایک سے سو ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح پہلے کامل سے اس مرید میں حقیقت نے سرایت کی تھی۔ اسی طرح اس سے اس کے مرید میں سرایت کر جاتی ہے۔ تاکہ اس کا مرید پہلے مرید کی طرح ایک درخت بن جاوے۔ اور وہی حقیقت جو اس میں ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے مرید میں زیادہ ظہور و کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ کیونکہ صفات کمال کا ظہور اشخاص و افراد کی خصوصیات کے مطابق زیادہ ہوتا جاتا ہے۔

۳۶۳۔ چو سیر حبہ بر خط شجر شد ز نقطہ خط ز خط دور و گرش ترجمہ۔ جس طرح نقطہ کی سیر سے خط شجر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نقطے سے خط اور خط سے دوسرا دور پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب جبہ حقیقت کی سیر نشا کامل کے شجر کے خط پر پست ہو کر کے ساتھ واقع ہوئی۔ تو اس جبہ حقیقت سے انسان کامل کی پیدائش تک ایک خط وہی متصور ہو گیا کیونکہ وہی حقیقت مختلف مراتب میں ہو کر انسان میں بھی پھر اس خط سے ظاہر سے باطن کی طرف ایک دوسرا دور واقع ہوا۔ اور خط کا آخری نقطہ اس کے پہلے نقطہ سے مل گیا۔ اور دائرہ کمال ظاہر ہوا۔

۳۶۴۔ چو شد دور دائرہ سالک مکمل رسد ہم نقطہ آخر بہ اول ترجمہ۔ سالک جب اس دائرہ (وجود) میں مکمل ہو گیا۔ تو نقطہ آخر نقطہ اول مل گیا۔

شرح۔ یعنی دائرہ وجود میں سالک مکمل ہو گیا۔ اور مقام وحدت میں پہنچ گیا۔

گو یا وجود سالک کے عروج و نزول کی دونوں قوسوں کے سرے آپس میں مل گئے اور سالک دونوں حالتوں کے جامع ہونے کے سبب مکمل اور پورا ہو گیا۔

۳۶۵۔ دگر بارہ شود مانند پرکار بلاں کاسے کہ اول بود برکار ترجمہ۔ پرکار کی طرح جو کام دائرہ کی تکمیل کر چکتا ہے۔ پھر اسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جمع وحدت کے مقام سے فرق و کثرت کے مقام میں لوٹنے کے بعد عبادت و سلوک جو پہلے موبہوم باتیں نظر آتی تھیں۔ اب مستقل اور پختی نظر آتی ہیں۔ تاکہ جس طرح پہلے معاد سے مبداء تک پہنچا تھا۔ اب مبداء سے معاد کی طرف جائے۔ اور مقام وحدت اس کی ملک ہو جائے۔ اور ہر وقت پرکار کی طرح دائرہ وجود کو مکمل کرے جب بھی وہ وحدت سے کثرت و تعین میں آتا ہے تو تعینات اس کے لئے حجاب نہیں ہوتے۔ اور پرکار کی طرح جو دائرہ ختم کر چکتا ہے۔ تو پھر اسی دائرہ کے لئے درکار ہوتا ہے تاکہ نزول و عروج سے دائرہ کو مکمل کرے۔ چونکہ سالک کی سیر کی انتہا وجہ وحدت سے کثرت کے پردوں کا اٹھ جانا ہے اس لئے فرمایا۔

۳۶۶۔ چو کر و او قطع یکبارہ مسافت نہد حق بر سرش تاج خلافت ترجمہ جب سالک مسافت اور بعد کو یکبارگی طے کر لیتا ہے۔ تو حق تعالیٰ اس کے سر پر تاج خلافت رکھ دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب تک سالک مقام تلوین میں رہتا ہے۔ اور آثار کثرت کا لہو اس کے لئے جمال وحدت کا پردہ بنا رہتا ہے۔ اس وقت تک وہ مقام خلافت میں قائم نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابھی اس کے لئے پردے ہیں۔ اور لہین کے ٹھنڈے پانی کی گھاٹ سے تحقیق کا آب حیات نہیں پیا۔ لیکن جس وقت وہ مسافت اور ناصحہ کو ایک بار قطع کر لیتا ہے۔ اور استقامت و یقین کے مقام کو اپنا وطن بنا لیتا ہے۔ تو انبیا علیہم السلام کا وارث۔ کائنات کا مرکز۔ اور زمانے میں اللہ تعالیٰ

کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ اور انی جاعل فی الارض خلیفۃ کے حکم کے مطابق کرتا
 و خلافت کا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے کن فکان کا مقصود بنامیتے ہیں۔ نظم
 ہفت دریا اندر و یک قطرہ جملہ ہستی پیش ہر ش ذرہ
 سات دریا اس آدم ہیں ایک قطرہ کے برابر ہیں۔ اور اس آفتاب کے
 سامنے تمام کائنات ایک ذرہ ہے۔

یک دہن خواہم بہ پہنلتے فلک تا بگویم صف آں رشک ملک
 مجھے آسمان جتنسا منہ چاہئے تاکہ میں اس رشک ملک کی تعریف کروں۔
 وصف ایں آدم کہ نامش مے بہم تا قیامت گر بگویم قاصر م
 آدم جس کا نام لیتا ہوں۔ اگر قیامت تک میں اس کی تعریف کرتا رہوں
 جنت بھی قاصر ہوں۔

چونکہ اس بیان سے پایا جاتا ہے۔ کہ حبیہ حقیقت پوست شریعت کیساتھ
 مرشد کامل کی پرورش ہے مرید مخلص میں ظہور پاتا ہے۔ اور اس سے اس کے
 مرید میں۔ اور اس کے مرید و مرید میں علی ہذا القیاس۔ یہاں سے ممکن ہے۔ کہ
 لوگ جو حقیقت حال سے ناواقف ہیں۔ ان باتوں سے تنازع کی بوپائیں۔ اس رشک
 دور کرنے کے لئے فرمایا۔

۳۶۷۔ تنازع نیست این کز روع معنی ظہور است در عین تجلی
 ترجمہ۔ یہ تنازع نہیں ہے۔ بلکہ از روئے حقیقت عین تجلی میں مختلف ظہور ہیں
 شرح۔ یہ تنازع نہیں ہے کہ ایک کامل کی طبیعت سے اس کے ارشاد کے ذریعہ
 حقیقت کا ظہور کسی دوسرے مظہر میں ہو۔ پھر اس مظہر سے کمال کے بعد کسی دوسرے
 میں۔ یہ تو کمال کا بروز ہے۔ کہ ظلمانی پرووں کو پھاڑ کر شروع سے اخیر اور اخیر سے

سے ہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ (قرآن شریف پ ا ع ۴)

۳۶۸۔ تنازع روح کا تعلق ہے ایک بدن کے خراب ہونے کے بعد دوسرے بدن سے۔ اور
 تکرار لازمی ہے۔ کیونکہ وہی روح ہے۔ جو بار بار ایک جسم سے دوسرے جسم میں پھرتی ہے یہی کیفیت

ایک پھر تلبہ ہے۔ اور یہ برویات عین تجلی میں ہیں۔ اور تجلی میں یہ ضروری نہیں کہ پہلا منظر نابود ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرا منظر ظہور پاسکتا ہے جس طرح تناسخ میں ہے۔ کہ پہلا بدن نیست ہو جائے۔ تو پھر ہی دوسرے بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ تجلی میں تکرار ہرگز نہیں ہوتی جس طرح تناسخ میں ہوتی ہے (پس ایک حالت میں واحد مطلق اتنے ہزار مظاہر میں الگ الگ نوع پر ظہور فرماتا ہے۔ نظم

ہر لحظہ بشکلے بت عیار برآمد ہر دم بلباس دیگر آں یار برآمد
وہ بت عیار ہر لحظہ نئی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ یار ہر دم نئے لباس میں جلوہ فرماتا ہے۔

القصہ ہم اوبود کہ مے آمد مے رفت تا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد
البتہ وہی تھا۔ جو آتا تھا اور جاتا تھا۔ آخر کار وہ عرب کی شکل میں ظاہر ہوا۔
ایں نیست تناسخ سخن حدت صرف است کافر شود آنکس کہ بانکار برآمد
یہ تناسخ نہیں ہے بلکہ خاص وحدت کی بات ہے۔ جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ فرمایا

۳۶۔ وَقَدْ سَأَلُوا قَالُوا صَالِحًا فَقِيلَ هِيَ الدُّجُومُ إِلَى الْبَدَايَةِ
ترجمہ لوگوں نے پوچھا کہ رسالک کی سیر کی نہایت کیا ہے۔ پس جواب ملا
کہ نہایت مبدع کی طرف واپس لوٹنا ہے
شرح۔ یہ مضمون اوپر کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔

قاعدہ دوم

مبدع۔ ولایت کے مختتم ہونے۔ اور خاتم اولیا سے ختم ولایت کے بعد ظہور ولایت کے بیان میں۔

۳۶۹۔ نبوت را ظہور آدم آمد کماش در وجود خاتم آمد
ترجمہ۔ نبوت کا ظہور آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اور اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم کے وجود مبارک سے۔

شرح۔ یعنی دائرہ نبوت کے نقطہ اول آدم علیہ السلام ہیں۔ اور نقطہ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود شریف ہے۔ جو تمام صفات الہی کے مظہر ہیں۔ اور جن سے دائرہ کی تکمیل ہوئی۔

۳۷۔ ولایت بود باقی تا سفر کرد چون نقطہ در جہاں دور و گرد کرد

ترجمہ۔ (نبوت ختم ہو گئی) ولایت باقی تھی اس نے (مظاہر اولیا میں) سفر کیا اور نقطہ کی طرح جہاں میں ایک اور دورہ لگایا۔

شرح۔ یعنی جب نبوت ختم ہو گئی۔ تو ولایت بلا نبوت رہ گئی۔ اور نبوت کے لباس سے عاری ہو کر سیر و سفر کے طریقہ پر مظاہر اولیا میں ظاہر ہوئی۔ اور نقطہ سیارہ کی طرح جہاں میں ایک اور دورہ لگایا۔ یعنی جس طرح کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کے مظاہر میں نبوت کے لباس میں دورہ کیا تھا۔ اسی طرح اب شرائع و احکام کی تبلیغ کے لئے مظاہر اولیا میں دوسرا دورہ کیا۔ اور حقائق و اسرار کو بیان کیا۔ نظم

کہ نبی بود و گے آمد ولی کہ محمد گشت و گاہے شد علیؐ
کبھی نبی تھا۔ اور کبھی ولی۔ کبھی محمد ہوئے اور کبھی علیؐ

در نبی آمد ہ بیان راہ کرد در ولی از سر حق آگاہ کرد
نبی میں آ کر رستہ کو بیان کیا۔ اور ولی میں حقیقت کے اسرار سے خبردار کیا۔
۳۸۔ ظہور کل او باشد بخاتم بدویا بدتماسی دور عالم
ترجمہ۔ (نبوت کی طرح) ولایت کا پورا پورا ظہور اور کمال خاتم الاولیا امام محمد (مدی) سے ہوگا۔ اور زمانہ کا دورا نہیں کی ذات سے پورا ہوگا۔

شرح۔ یعنی ولایت کا پورا ظہور اور کمال خاتم اولیا سے ہوگا جس سے

یعنی نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی۔ اور آنحضرت صلعم پر ختم ہو گئی۔ ہر ایک نبی خدا تعالیٰ کی کسی ایک صفت کے مظہر تھے۔ مگر آنحضرت صلعم تمام صفات کے مظہر ہیں۔

امام محمد مہدیؑ بارہویں امام مراویں۔ جو موجود ہیں۔ (اور اخیر زمانے میں ظاہر ہونگے) ان سے دور عالم کو کمال حاصل ہوگا۔ اور خطاب و اسرار الہی آپ کے زمانے میں ہی پورے طور پر ظاہر ہونگے جس طرح خاتم الانبیاء (جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے زمانے میں احکام شریعت مکمل طور پر ظاہر ہوئے تھے۔

تمام گروہ جو حدوث عالم کے قایل ہیں۔ وہ فنائے عالم کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ مگر فنا کے وقوع میں انہیں اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں جو چیز جائز ہو ضروری نہیں کہ وہ واقع بھی ہو۔ اور حدوث کے قایل ہونے کے سبب زمانہ کی ابتداء کو مانتے ہیں۔ لیکن فنا پر دلالت کرنے والی آیات مثلاً بعث و نشور۔ احیاء موتی۔ و اخراج من فی القبور کی تاویل کرتے ہیں۔ کہ دور عالم کا تمام ہونا اسے نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ شعر

قیامت الصغری تجلی دالما قیامتی الکبریٰ باتمام دورۃ
میری چھوٹی قیامت بدن اور روح کے الگ ہونے سے ہے اور بڑی قیامت
دورہ کے پورا ہونے سے۔

وذاک معادی فی قیامت اللتی اقوم الذی المعبود فیہا بحیثی
قیامت میں میرا انجام یہی ہوگا۔ کہ معبود کے سامنے اسی جسم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
ولیس اذا حقت ذات بناسخ فتخلف الاعیان فی کل دعوة
جب میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی تناسخ نہیں۔ کیونکہ ہر ایک
دور میں اعیان مختلف ہوں گی۔

چونکہ خاتم الاولیاء ولایت کے نقطہ حقیقت کے منظر ہیں۔ اور تمام اولیاء کے
مراتب کے جامع ہیں۔ فرمایا۔

۳۷۲۔ وجود اولیاء اور اچھے عضواند کہ اوکل است البشائر ہچہ جزواند

ملہ حاجی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کیساتھ ہوکر دجال ملعون سے جنگ کریں گے اور غالب ہونگے
لے بعث و نشور۔ مردوں کو زندہ کرنے اور قبر والوں کو نکالنے سے۔

ترجمہ۔ اولیا کا وجود ان کے لئے بمنزلہ اعضا کے ہے۔ کیونکہ وہ کل ہیں اور جسذا کی مانند ہیں۔ (یعنی باقی اولیاء اللہ ہیں جو صفتیں متفرق پائی جاتی ہیں انہیں سب اکٹھی موجود ہیں)۔

شرح۔ یعنی خاتم الاولیا ولایت مطلق کے مظہر ہیں۔ اس کے دائرہ اولیا میں سے ہر ایک کا وجود کسی خاص صفت کمال کو لے کر ظاہر ہوا۔ لیکن تمام صفتیں نقطہ اخیرہ یعنی امام محمد مہدیؑ میں ظہور پائیں گی۔ شعر
جملہ گشتہ خوشہ چین خرمش دست امید ہمہ در دانش
تمام ان کے خرمش کے خوشہ چین ہیں۔ اور سب کا دست امید انہیں
دامن میں ہے۔

۳۷۴۔ چوا و از خواجہ یا بنسبت تمام از و با ظاہر آمد رحمت عام
ترجمہ۔ چونکہ خاتم الاولیاء کو خاتم الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تمام
ہے اس واسطے ان سے رحمت عام ظاہر ہوگی۔

شرح۔ نسبت فرزند کی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول صلبی جو مشہور ہے
قلبی یعنی ہدایت کی خوبی سے تابع (مثلاً مرید) کا دل متبوع (مثلاً مرشد) کے
کی طرح ہو جائے۔ سوم حقیقی وہ یہ ہے کہ تابع متبوع کی ایسی اچھی متابعت
کہ نہایت مرتبہ کمال یعنی جمع اور فرق بعد الجمع کے مقام پر پہنچ جائے۔
اور متبوع ایک ہو جائیں۔

چونکہ خاتم الاولیاء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں نسبت صلبی
اور چونکہ ان کا دل مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ تعالیٰ
بے شمار تجلیات کا آئینہ ہو گیا ہے۔ اس لئے نسبت قلبی بھی ہے۔ اور چونکہ
لی مع اللہ کے وارث ہیں۔ پس نسبت حقیقی بھی ظاہر ہے۔ اس لئے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نسبت تمام یعنی تینوں قسم کی نسبت ہے۔ اس

کُنُ سِرّاً لَا بَيِّنَةً کے حکم کے مطابق خاتم الاولیا بھی رحمت رحمانی کے منظر ہیں۔
 جس طرح آنحضرت صلعم نبوت کے جامع تھے۔ آپ ولایت کے جامع ہوں گے۔
 دو جہان کی سعادت ان کی پیروی پر منحصر ہوگی۔ تمام اصول ایک بنیاد پر
 ہو جائیں گے اور احکام وحدت کے ظہور سے کثرت کے اختلافات درمیان
 آٹھ جائیں گے۔ اس وقت شیخ سعد الدین حموی قدس اللہ سرہ کا یہ قول
 ان ظہور میں جلوہ گر ہوگا۔ لَنْ يَخْرِجَ الْمُحَدِّثُ حَتَّى يَسْمَعَ مِنْ شَرَاكٍ لَعَلَّه
 اِسْرَ التَّوْحِيدِ

۲۔ شودا و مقتدائے ہر دو عالم خلیفہ گرد و از اولادِ آدم
 ترجمہ۔ وہ دو جہان کے پیشوا ہونگے اور اولادِ آدم میں سے وہ خلیفہ ہونگے۔
 شرح۔ یعنی خاتم الاولیا علیہ السلام خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت
 باطن ہیں۔ اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی پس آپ دو جہان یعنی عالم
 ، ملکوت کے پیشوا اور واسطہ فیض ہوں گے۔ اور ان کی خلافت و تصرف
 سے ظہور میں آئے گی نظم
 اے زبدہ مجمل و مفصل وے در مفصلات مجمل
 اے مجمل و مفصل کے خلاصے۔ اور جس کی ذات میں تمام مفصل صفات مجمل
 بر موجود ہیں۔

آیات جمال و لربائی در شان توگشتہ است منزل
 جمال و لربائی کی آیتیں تیری ہی شان میں نازل ہوئی ہیں۔
 تو آئینہ جہان نسائی در تو است ہمہ جہان ممثل
 تو آئینہ جہان نما ہے۔ پس سارے جہاں کی تصویر تجھ میں ہے۔

بیٹا باپ کا ساز ہوتا ہے۔

ہمدی علیہ السلام نہیں نکلیں گے جب تک جوتی کے تسے سے بھی توحید کے اسرار نہ
 میں۔ یعنی توحید اس قدر پیسلے گی۔

تمثیل سوم

انبیاء اور اولیاء کے مراتب اور مرتبہ جامع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان
۳۷۵۔ چونکہ آفتاب از شب جدا شد ترا صبح و طلوع واستوا شد
ترجمہ۔ جب آفتاب کا نور رات سے الگ ہوا۔ تو صبح ہوئی۔ پھر سورج نکلا۔
پھر نصف النہار تک پہنچا۔

شرح۔ یعنی آفتاب کا نور جس سے چاند روشن ہے۔ رات سے الگ ہونے
لگا۔ اور تاریکی کم ہو گئی۔ تو صبح پیدا ہوئی۔ اور آفتاب کے نور نے روئے زمین پر
اپنا پر تو ڈالا۔ پھر زیادہ ہو کر دائرہ افق سے گذر گیا۔ اور جانب مشرق سے طلوع
کیا۔ پھر بلندی کے درجوں پر چڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ سمت الراس تک پہنچ گیا۔
۳۷۶۔ و گر بارہ زد و چرخ دوار زوال و عصر و مغرب شد پدیدار
ترجمہ۔ پھر چرخ دوار کی گردش سے زوال عصر اور مغرب ظاہر ہوئے۔
شرح۔ چونکہ فلک کی حرکت دوری ہے۔ دائرہ نصف النہار سے آفتاب کے
گذرنے کے بعد مغرب کی طرف ہستی کے درجے یعنی زوال عصر مغرب۔ ظاہر
ہیں۔ سورج کی سمت جب خط استوا سے گزر جائے تو زوال ہے۔ اور جب ہر ایک
چیز کا سایہ اس سے وگنا ہو جائے۔ تو عصر۔ اور جب سورج افق غربی میں چھپ
جائے تو مغرب۔

چونکہ اس محسوس تمثیل کا بیان معقول کے سمجھانے کے لئے تھا۔ اس لئے فرمایا
۳۷۷۔ بود نور بنی خورشید اعظم کہ از موسیٰ پدید آید ز آدم
ترجمہ۔ اسی طرح آنحضرت صلعم کا نور بھی خورشید اعظم تھا۔ جو کبھی حضرت موسیٰ
میں ظاہر ہوا اور کبھی حضرت آدم میں۔

لے چاند سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ اس لئے جب وہ غروب ہوتا ہے۔ تو گویا اس سے
سورج کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔

شرح۔ آنحضرت صلعم کے نور کا فیض سب کیلئے عام تھا۔ اسلئے آنحضرت صلعم گویا تمام کالوں میں خورشید اعظم کی مانند تھے۔ کیونکہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام آنحضرت صلعم کے جمال کے مختلف مظاہر تھے۔

۳۷۸۔ اگر تاریخ عالم را بخوانی مراتب را یکا یک باز دانی ترجمہ۔ اگر جہان کی تاریخ کو پڑھے۔ تو تمام رانبیاء کے مراتب کو جان لے۔ شرح۔ یعنی اگر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلعم تک سب انبیاء کے حالات ترتیب وار پڑھے۔ تو تجھے صاف معلوم ہو جائے۔ کہ نبوت کے دائرہ کامل کی قوس ارتفاع میں ہر ایک نبی کے مرتبہ کو اس حضرت صلعم کی حقیقت سے کیا نسبت تھی۔

۳۷۹۔ زخوہرہم ظہور سائیہ شد کہ آن معراج دین را پایہ شد ترجمہ۔ خورشید سے ہر لحظہ نیا سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ رسائے دین کی سیڑھی کے پائے ہیں۔

شرح۔ آفتاب سے درجات ارتفاع کے مطابق ہر گھڑی نیا سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ پس فرمایا۔ کہ حقیقت محمدی صلعم کے آفتاب سے ہر قرن اور ہر زمانہ میں انبیاء میں سے ایک کامل کا وجود یعنی سایہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ مختلف سائے گویا آفتاب کی سیڑھی کے پائے ہیں۔ جن سے بلندی کے اعلیٰ درجوں پر پہنچتے ہیں۔ تاکہ وہ مختلف سائے اظہار کی نہایت تک پہنچ جائیں۔ یہ کالوں کے وجود گویا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سیڑھیاں ہیں۔

۳۸۰۔ زمان خواجہ وقت استوا بود کہ از ہر ظل و ظلمت مصطفیٰ بود

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کا زمانہ وقت استوا تھا۔ یعنی جب سورج سمت الراس میں تھا اس لئے ہر چھوٹے بڑے سایہ سے آپ پاک تھے۔

شرح۔ یعنی جس طرح استوا کے وقت سایہ فائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت کا زمانہ۔ جو نور نبوت کے ظہور کا انتہائی درجہ ہے اور سورج کے سمت الراس پر

پہنچنے کی مانند ہے۔ ہر سایہ اور ظلمت سے برگزیدہ و پاک تھا۔ اور آنحضرت صلعم کے زمانے میں تمام ظاہری و باطنی طریقے حد کمال کو پہنچ گئے نظم ہست راہ او صراط المستقیم گفتہ حق اور اعلیٰ خلق عظیم آنحضرت صلعم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے متعلق فرمایا۔ کہ وہ خلق عظیم پر ہیں۔

از جمال اوست عالم را صفا گشتہ از خوانش دو عالم بانوا
انہیں کے جمال سے زمانہ میں صفائی ہے۔ اور انہیں کے خوان نعمت سے دو جہان ساز و سامان والا ہوگا۔

۳۸۱۔ بخط استواء بر قامت رست نداشت سایہ پیش و پس چپ و راست
ترجمہ۔ اگر خط استواء پر عین سیدھے کھڑے ہوں۔ تو آگے پیچھے۔ دائیں بائیں کسی طرف بھی سایہ نہیں ہوتا۔

شرح۔ خط استواء ایک فرضی دائرہ ہے۔ جہاں ہمیشہ دن رات برابر ہوتے ہیں جب خط استواء کے خط پر رہنے والے لوگ سیدھے کھڑے ہوں۔ تو ان کا سایہ بالکل نہ ہوگا۔ کیونکہ سایہ ان چاروں سمتوں میں سے کسی ایک طرف سورج کے جھکنے سے پیدا ہوتا ہے۔

۳۸۲۔ چو کرد او بر صراط حق اقامت بہ امر قائم مقامی اشت قامت
ترجمہ۔ چونکہ آنحضرت صلعم صراط حق پر کھڑے تھے۔ اس لئے قائم مقام رہے۔ اور اصل دین پرہیز کے حکم سے انکی قامت آراستہ تھی۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم ہمیشہ اخلاق۔ اوصاف اور اعمال ظاہر و باطن کے اعتدال کے صراط مستقیم پر قائم تھے۔ جو خط استواء کی مانند ہے اور ہمیشہ فرق بعد جمع

۱۔ صراط المستقیم۔ جس کی ہدایت کے لئے ہر غار میں دعا مانگی جاتی ہے۔

۲۔ اِنَّكَ تَعْلٰی خُلُقِیْ عَظِیْمٍ (پ ۲۹ ع ۳) اور بے شک آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔

کے مقام پر مقیم تھے۔ جو واحد نیت و فروانیت کا مرتبہ ہے۔ جہاں رات دن اور کثرت وحدت برابر ہیں کیونکہ نہ تو وہاں کثرت وحدت پر غالب ہے۔ جو حجاب وحدت ہو سکے۔ اور نہ وحدت کثرت پر غالب ہے۔ جس سے نیک و بد کی عدم امتیاز لازم آئے۔ بلکہ کثرت اور وحدت دونوں کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ آنحضرت صلعم صراط مستقیم پر اقامت رکھتے تھے۔ اس لئے ہمیشہ فائستقیم کے حکم کے مطابق اپنی قامت یعنی ظاہر کو آراستہ رکھتے تھے۔ اور جس طرح آنحضرت کے غیب و باطن میں کجی اور ٹیڑھاپن نہیں تھا۔ ویسے ہی ظاہر میں بھی نہیں تھا۔

۳۸۳۔ نبودش سایہ کو دار و سیابی زہے نور خدای ظلّ الہی ترجمہ۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ کیونکہ اس میں سیاہی ہوتی ہے۔ اور آپ تو ملامر خدا کا نور اور اس کا سایہ تھے۔

شرح۔ وحدت حقیقی کا آفتاب تجلی ذات کے سمت الہاں سے آنحضرت صلعم پر چمکتا تھا۔ اس لئے ان کی ہستی کو ظلمت امکانیہ پر نہ چھوڑا۔ بلکہ اپنے ذات و صفات کے نور سے منور کر دیا۔ نظم

مَا سَمِيتَ إِذْ سَمِيتَ أَحْمَدُ ویدن او ویدن خالق شد است
مَا سَمِيتَ إِذْ سَمِيتَ آنحضرت کی شان ہے۔ اس لئے ان کا دیا خدا کا دیا

من چسرا بالاکنم رود و عیوق چوں ز روی این زمین تاباں شروق
آنحضرت کے موجود ہونے کے باعث اس زمین پر روشنی ہی روشن ہے
تو میں پر عیوق کی طرف کیوں منہ اٹھاؤں

دو گوی و دو مخوان و دو مدان بندہ را در خواجگی خود مخوان
دو نہ کہو۔ نہ پڑھو۔ نہ جانو۔ بلکہ غلام کو اپنے مالک میں مخو جانو۔

مَا سَمِيتَ إِذْ سَمِيتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ سَمِیَّ د پ ۱۶ ع ۹ اور اے پیغمبر جب تم نے تیر چلائے۔ تو
تم نے تیر نہیں چلائے بلکہ اللہ نے تیر چلائے۔

لے ایک ستارہ کا نام ہے۔

پھر تعجب سے فرماتے ہیں ”زہے نور خدا ظل الہی یعنی حقیقت کی روشنی
عین نور خدا ہیں اور تعین و تشخیص کی روشنی خدا کا سایہ ہیں۔“
۳۸۴۔ ورا قبلہ میانِ غرب و شرق است ازیں اور میانِ نور و غرق است
ترجمہ۔ آپ کا قبلہ مغرب اور مشرق کے درمیان واقع ہے۔ اس لئے
وہ سلسلہ نور میں ڈوبا ہوا ہے۔

شرح۔ آنحضرت صلعم کا قبلہ اور رخ صورت اور معنی میں وسط اعتدال
ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ اسم الظاہر کے غلبہ کے سبب تشبیہ کی طرف
تھا۔ اور مغرب کی طرف توجہ کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ اپنی
امت کو برے افعال اور جسمانی لذات سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ اور حضرت
عیسیٰ کی توجہ اسم الباطن کے غلبہ سے تنزیہ کی طرف تھی۔ مشرق کی طرف توجہ کرنے
سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی سبب سے اپنی امت کو تقویٰ
دل کی نظمیں کلمات معنوی کی سیر۔ خلوت اور قطع تعلق کی دعوت دیتے تھے۔
آں حضرت صلعم کا قبلہ اور رخ اسم جامع الئذ کے منظر ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ
کی حقیقت جامعیت کی طرف ہے۔ جس میں تمام روحانیات اور جسمانیات شامل
ہیں۔ اور آنحضرت صلعم تمام ذرات موجودات میں تجلیات الہی کا مشاہدہ کر
ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ آپ تجلیات جمالی و جلالی میں مستغرق رہیں۔ اور
عین تنزیہ میں تشبیہ اور عین تشبیہ میں تنزیہ کا مشاہدہ کریں۔

۳۸۵۔ بدست اوچو شیطان شد مسلمان بزیہ پلئے او شد سایہ پنہاں
ترجمہ۔ آنحضرت کے ہاتھ پر شیطان بھی مسلمان ہو گیا۔ اور آپ کے پاؤں

لے جیسا کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔ ما بین المشرق والمغرب قبلتی۔ مشرق و مغرب
کے درمیان میرا قبلہ ہے)

۱۰۔ معنوات سے خدا کی ہستی کا اثبات تشبیہ ہے۔

۱۱۔ دیکھو بیت ۱۰۶۔

کے نیچے سایہ پوشیدہ ہو گیا۔

شرح۔ حدیث اَسْلَمَ شَيْطَانِي عَلٰی يَدِي کی طرف اشارہ ہے شیطان شیطن
بمعنی بُد سے مشتق ہے۔ پس جو اُقیاد و اطاعت سے دور ہوا سے شیطان کہتے ہیں
چونکہ آنحضرت صلعم کا نفس نفیس انحراف اور افراط و تفریط سے پاک تھا۔ اور
عُتْدَال سے موصوف ضروری ہے۔ کہ ان کے دست مبارک پر شیطان بھی
سلمان ہو گیا۔ اور اسی استقامت کے سبب سایہ جو جھکاؤ اور کجی سے
بیرہوتا ہے۔ آنحضرت صلعم کے پاؤں کے نیچے چھپ گیا۔ کیونکہ سایہ اشخاص
کے لئے ہوتا ہے اور آنحضرت صلعم کا قیام ہمت اس مقام پر تھا۔ جہاں آپ کا
میں شخصی نور تجلی کے پر تو میں فنا ہو گیا تھا۔ اور آپ سر سر نور ہو گئے تھے نظم
چوں فناش از فقر پیرایہ شود اور محمد دار بے سایہ شود
جسکی فنا فقر سے آراستہ ہو جاتے۔ وہ آنحضرت صلعم کی طرح بے سایہ ہو جاتا
فقر فخری را فنا پیرایہ شد چوں زبانہ شمع ابلے سایہ شد
الْفَقْرُ فَخْرِيٌّ كِي زِيْبُ فَنَاءٍ سَيَبُوءِي۔ اور شعلہ کی طرح اس کی شمع بے سایہ ہو گئی۔
شمع چوں گردوزبانہ پاؤں سر سایہ را نبود بگردا و گذر
شمع جب سر سے پاؤں تک شعلہ ہو جاتے۔ تو اس کے گرد سایہ کا گزر بھی نہیں
ہو سکتا۔

شمع چوں در نار شد کلی فنا نے اثر بینی ز شمع و نے ضیا
شمع جب آگ میں بالکل فنا ہو گئی۔ تو نہ تجھے شمع کا نشان نظر آئے گا نہ روشنی کا
چونکہ آنحضرت صلعم کا مرتبہ مراتب موجودات سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا۔
۳۸۔ مراتب جملہ زیر پایہ اوست وجود خاکیاں از سایہ اوست
ترجمہ۔ تمام مراتب آنحضرت صلعم کے مرتبہ کے نیچے ہیں۔ اور کاملوں کا وجود
۱۔ میرا شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔
۲۔ فقر میرا فقر ہے۔

انہیں کے سایہ کی بدولت ہے۔

شرح۔ کیونکہ آنحضرت صلعم تجلی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اور باقی انبیاء تجلی صفائی کے ساتھ اور خاکیاں سے مراد کامل لوگ ہیں۔

۳۷۔ زلور ش شد ولایت سایہ گستر مشارق ہا مغارب شد برابر

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم کے نور سے ولایت نے سایہ ڈالا۔ اور مغارب مشارق کے ساتھ برابر ہو گئیں (تشیع کے لئے بیت آئینہ دیکھو)

شرح۔ یعنی حقیقت محمدی صلعم کا نور مشرق نبوت میں ظاہر ہوا۔ اور رتبہ استواء یعنی آنحضرت صلعم کے زمانہ تک پہنچا۔ مغرب کی طرف اسی نور سے ولایت ہوا آنحضرت کا باطن تھی سایہ گستر ہوئی اور تعینات اولیاء کے ساتھ (یعنی وجود) پیدا ہوئے۔ اور مغارب مشارق کے ساتھ برابر ہو گئیں۔ پس انبیاء میں سے ہر ایک کے مقابلہ میں امت مرحومہ کے تعینات میں سے ایک تعین موجود ہوگا۔

۳۸۔ زہر سایہ کہ اول گشت حاصل و آخر شد یکے دیگر مقابل
ترجمہ۔ ہر ایک سایہ جو شروع میں حاصل ہوا تھا۔ اس کے مقابل میں ایک سایہ آخر میں بھی ہے۔

شرح۔ مشرق کے نقطوں میں سے ہر ایک نقطہ کے مقابلہ میں ایک مغرب کا نقطہ ہے مثلاً آنحضرت صلعم سے درجات نبوت گویا مشرق کی طرف ہیں۔ اور اس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک سے زیادہ نزدیک ہیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا: اِنِّیْ اَوَّلِی النَّاسِ بِعِیْسَیْ بْنِ مَرْیَمَ فَإِنَّهُ لَیْسَ بِنَبِیٍّ وَبَیِّنَہٗ نَبِیٌّ مغرب یعنی ولایت کی طرف سے سر ولایت کے ظہور کی ابتدا حضرت علی مرتضیٰ سے ہوئی یا آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

... ان علیاً منی وانا منہ وھو دینی کل مو من تحقیق علی مجھ سے ہیں۔ اور

۱۔ عیسیٰ بن مریم مجھ سے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ کیونکہ میرے اور اس درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔

ان سے اور وہ ہر ایک مومن کے ولی ہیں۔
 وایضاً لكل بنی وصی وارث وان علیاً وصی وصارثی۔ ایضاً ہر ایک بنی
 کا ایک وصی ولایت ہونا رہے۔ پس علیؑ میرے وصی اور وارث ہیں۔

وایضاً انا قاتل علی تنزیل القرآن وعلی یقاتل علی تاویل القرآن۔
 ایضاً میں قرآن کی تنزیل کے مطابق جھگڑاتا ہوں۔ مگر علیؑ قرآن کی تاویل پر
 جھگڑاتے ہیں۔ وایضاً یا ابا بکر کفی وکف علی فی الحدال سواء۔
 اے ابوبکر میرا اور علیؑ کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔

وایضاً انا مدینۃ العلم وعلیؑ با بھا فمن اراد العلم فلیات الباب
 ایضاً میں علم کا شہر ہوں۔ اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں۔ پس جسے علم کی طلب
 ہو وہ دروازے سے آئے۔

وایضاً وانا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتى۔
 ایضاً میں اور علیؑ ایک درخت سے ہیں۔ اور لوگ مختلف درختوں سے۔
 وایضاً قسمت الحکمة عشرة اجزاء اعطی علی تسعة والناس جزء واحد۔
 ایضاً۔ حکمت دس حصوں میں تقسیم کی گئی۔ ان میں سے نو حصے علیؑ کو دیے
 گئے۔ اور باقی ایک تمام لوگوں کو۔

وایضاً اوصی من امن بی وصدقتی بو لایته علی ابن ابی طالب
 فمن تولاه فقد تولینى ومن تولینى فقد تولی الله

ایضاً جو شخص مجھے پر ایمان لائے اور میری رنوت کی تصدیق کرے۔ اسکو علیؑ کی
 دوستی کی وصیت کرتا ہوں۔ پس جو انہیں دوست رکھیگا۔ اس نے مجھے دوست رکھا
 اور جس نے مجھے دوست رکھا۔ اس نے گویا خدا کو دوست رکھا۔

وایضاً کما اسرہی فی لیلة المعراج فاجتمع علی الانبیاء فی السماء فاحی الله

۱۔ دوست۔ مالک۔ متصرف۔

۲۔ وہ شخص جسے وصیت کی گئی ہو۔

تعالیٰ الی سلّم یا محمد یمّاذا بعثتم فقالوا بعثنا علی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وعلی الدعوا یرینو ثلث والولا یتہ لعلی ابن ابی طالب۔

ایضاً جب میں معراج کی رات برآسمان پر گیا۔ تو تمام نبیائے میرے پاس آسمانوں پر جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی کہ یا محمد ان سے دریافت کرو کہ تم کس چیز پر مامور تھے۔ (جواب میں) انہوں نے عرض کیا کہ ہم لا الہ الا اللہ اور آپ کی نبوت اور علیؑ کی ولایت کی شہادت پر مامور تھے۔

اور حضرت علیؑ کے سر ولایت کے مبدل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام کاملوں اور اولیاء اللہ کا سلسلہ ان تک پہنچتا ہے۔ نظم

واری دلا ہوتے سلوک طریق حق بایر قدم نہی برد شاہ لافتنے
اسے دل تجھے حق تعالیٰ کے راہ میں چلنے کی خواہش ہے۔ تو شاہ لافتنے کے رستہ میں قدم رکھ۔

شاہی کہ از بلندی قدرش خبر دہد ایزد ہل اتی وبت کیدانما
حضرت علیؑ وہ بادشاہ ہیں کہ ان کی بلندی قدر کی خبر خدا دیتا ہے۔ ہل اتی اور انہا کی تاکید سے۔

بر تخت ملک فقر چو او شاہ مطلق است شاہان فقر جملہ باد کردہ اقتدا
ملک فقر کے تخت پر جو کہ وہ بادشاہ مطلق ہیں۔ اس لئے تمام فقر کے بادشاہوں نے انکی پیروی اختیار کی۔

وصف کمال دوست سلونی وکشف کس را نبودہ عرصہ ایں بعد انبیا۔
انہیں کے کمال کی تعریف سلونی وکشف ہے۔ انبیا کے بعد کسی کو یہ

لہ لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے سوا کوئی بہادر جوان نہیں اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں لہ آ یہ تطہیر کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھو قرآن شریف پ ۲۲ ع ۱
لے لوكشيف العطاء ما زددت یقیناً۔ اگر تمام پردے اٹھا دیئے جائیں۔ تو بھی میرے علم میں زیادتی نہ ہو۔ کی طرف اشارہ ہے۔

حاصل نہیں ہوا۔

پس ضرور ہے کہ علی مرتضیٰ جیسی علیہ السلام کے مقابل ہیں۔ فرمایا۔

۳۸۹۔ کنول ہر علمے باشد ز امت رسولے را مقابل و ربوت

ترجمہ۔ اب جب کہ دور نبوت ختم ہو گیا۔ تو اولیاء امت میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ایک ولی ہو گا۔

شرح۔ یعنی اب دور نبوت ختم ہو گیا۔ اور دور ولایت ہے۔ علمائے ربانی میں سے ہر ایک عالم سابق رسولوں میں سے ہر ایک رسول کے مقابلہ میں ہو گا۔ اور اسی نبی کے طریقے پر ہو گا۔ اور دونوں فیض الہی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے مانند ہوں گے۔

۳۹۰۔ نبی چوں و ربوت بود اکمل بود از ہر ولی ناچار افضل

ترجمہ۔ آنحضرت صلعم چونکہ نبوت میں سب نبیوں سے زیادہ کامل تھے۔ اس واسطے وہ سب اولیاء سے بدرجہا افضل تھے۔

شرح۔ یعنی آنحضرت صلعم تمام انبیاء و اولیاء سے افضل ہیں کیونکہ مطلق انبیاء اولیاء سے اکمل ہیں۔ اور آنحضرت صلعم تمام انبیاء سے افضل ہیں پس ضروری ہے کہ اولیاء سے کہیں بہتر ہوں۔

۳۹۱۔ ولایت شد بنجامت جمل ظاہر ہر اول نقطہ ہم ختم آما خیر

ترجمہ۔ تمام ولایت خاتم الاولیاء کے ساتھ ظاہر ہوگی اور وہ چونکہ خاتم الانبیاء صلعم کے باطن ہیں) تو گویا ولایت کا انجام نقطہ اقل حقیقت محمدی صلعم پر ہو گا۔ شرح۔ یعنی تمام کمال خاتم الاولیاء امام محمد جدی کے ساتھ ظاہر ہوگی۔ اور دائرہ کمال نقطہ اول یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گا۔ کیوں کہ

اسی طرح باقی انبیاء کے مقابلہ میں دیگر اولیاء ہیں ائمہ علمائے امتی کا نبیاء و نبی ہر نبی حدیث میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہونگے۔ عالم سے مراد یہاں دل ہے کیونکہ علوم و ہنر۔ لدنی اور کشفی مراد ہیں۔ نہ کہ علوم کبریٰ و تعلیمی۔

خاتم الاولیاء علیہ السلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن ہیں۔ اسی واسطے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یُوْا طِیْ اسْمُهُ اسْمِیْ وَکُنِیْہُ کُنِیَّتِیْ۔

۳۹۲۔ ازو عالم شود پیر امن و ایمان جماد و جانور یا بد ازو جہاں

ترجمہ۔ حضرت مہدی علیہ السلام سے جہاں پیر امن اور پیر ایمان ہو جائے گا۔
جمادات و حیوانات سب ان سے جان پائیں گے۔

شرح۔ چونکہ آنحضرت صلعم اسم العدل کے منظر ہیں۔ اس واسطے آپ

کی طفیل عالم پیر امن ہو جائے گا۔ اور آپ کا زمانہ چونکہ انکشاف حقیقت کا زمانہ
ہے۔ اس واسطے زمانہ پیر ایمان ہو گا۔ تمام اشیا توحید حقیقی کی تصدیق کے لئے

زبانیں ہو جائیں گی۔ اور غایت اعتدال سے ہر کمال جو جمادات۔ نباتات۔

حیوانات میں بالقوہ موجود تھا۔ بالفعل ظاہر ہو جائے گا۔ اور سب اپنے اپنے

کمال کو پہنچ جائیں گے۔ آنحضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں میں

ایک یہ ہے۔ کہ جمادات۔ حیوانات میں تمام کمال کی صفات ظاہر ہو جائیں گی۔

۳۹۳۔ نہ اندوز جہاں یک نفس کافر شود عدل حقیقی جملہ ظاہر

ترجمہ۔ ان کے زمانے میں ایک شخص بھی کافر نہیں رہے گا۔ اور تمام

عدل حقیقی ظاہر ہو جائے گا۔

شرح۔ چونکہ خاتم الاولیاء کی ذات کے ساتھ اسرار توحید لازم ہیں۔ کفر

شرک جو جہل کے لوازمات سے ہیں انکے زمانے میں نہ رہیں گے۔ تمام لوگ عارف

اور موحّد ہو جائیں گے۔ اور عدل حقیقی جو وحدت حقیقی کا سایہ ہے۔ اور شریعت

طریقت اور حقیقت کے علوم پر مشتمل ہے۔ پورے پورے طور پر ظاہر ہو جائیگا۔

جس طرح ابدی علیہ السلام کی ملتوں کے اختلاف خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے

شریف سے برابر ہو گئے تھے اور تمام اصول ایک بنیاد پر قائم ہو گئے تھے۔

طرح تمام اختلاف رجونہب میں پیدا ہو گئے ہیں خاتم الاولیاء کے ظہور سے برابر ہو جائے

لے اسکا نام میرے نام کے موافق ہو گا۔ اس کی کنیت میری کنیت کے مطابق ہوگی یعنی محمد بن عبد

مخالفت اٹھ جائے گی۔ اور عدل حقیقی ظاہر ہوگا۔ نظم
یکترش در شہر ما کنوں نماںد زانکہ شیریں خسروا نرا برنشانہ
ہمارے شہر میں اب ایک شخص بدعو نہیں رہا۔ کیونکہ شیریں نے تمام بادشاہوں
کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا۔

نقل بر نقل است وے برے ہلا بر منارہ رو بن بانگ صلا
نقل پر نقل ہے اور شراب پر شراب ہاں منارہ پر چڑھ کر صلائے عالم کی آؤ دیا۔
آفتاب اندر فلک دستک دنان ذرباچوں عاشقاں بازی کنان
آفتاب آسمان میں گاجار ہا ہے۔ اور ذرے عاشقوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔
چشم دولت سحر مطلق مے کند روح شد منصورا نا الحق مے زند
چشم دولت جادو کر رہی ہے۔ روح گویا منصور ہے۔ کہ انا الحق کہہ رہی ہے
گوش را بر بند افسوں ہا مخر جز فسون آں ولی داد گر۔
کان بند کر لے۔ اور جادوؤں کی تلاش میں نہ پھر۔ سوائے اس ولی کے جادو
۳۹۴۔ بود از سر وحدت واقف حق درو پیدا نماید وجہ مطلق
ترجمہ۔ سر وحدت کو جاننے سے واقف حق ہو گئے۔ پس آپ کی ذات میں
وجہ مطلق ظاہر نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ خاتم الاولیاء توحید ذاتی والے ہیں۔ پس سر وحدت سے
عارف حق ہوں گے۔ اور چونکہ آپ ولایت مطلقہ کے مظہر ہیں۔ اس لئے
وجہ مطلق کمال اطلاق کے ساتھ ان میں ظہور پائے گا۔ اور ان میں حقیقت
انسانی کا کمال کا حقہ ظاہر ہوگا۔

سوال مخم

۳۹۵۔ کہ شد بر سر وحدت واقف آخر؟ شناسائے چہ آمد عارف آخر؟
ترجمہ۔ سر وحدت سے کون آگاہ ہے۔ اور عارف کس چیز کا شناسا ہوتا ہے۔

جواب

۳۹۶۔ کسے برسر وحدت گشت واقف کہ او واقف نشد اندر مواقف
ترجمہ۔ سر وحدت کو وہ شخص پاتا ہے۔ جو درمیانی منزلوں پر نہ ٹھہرے۔
بلکہ ان منزلوں کو عبور کرتا جائے اور مقام وحدت اطلاق تک پہنچ جائے۔
۳۹۷۔ عارف شناسائے وجود است وجود مطلق اور اوست
ترجمہ۔ عارف کا دل وجود واحد مطلق کو پہچانتا ہے اور وجود مطلق کا
ہمیشہ مشاہدہ کرتا ہے۔

شرح۔ عارف وہ صاحب دل ہے۔ جو جان لے کہ وجود واحد مطلق ہے
اور اس وجود کے سوا کوئی وجود نہیں ہے۔ باقی تمام وجود اسی کے نمائش اور عکس ہیں
جو تعینات کے آئینوں میں سے نظر آتی ہیں۔ اور وجود مطلق ہمیشہ اس کے
شہود میں ہوتا ہے

۳۹۸۔ بجز ہستی حقیقی ہستی گشتا خست دیا ہستی کہ ہستی پاک در باخت
ترجمہ۔ وہ وجود حقیقی کے سوا کسی ہستی کو نہیں جانتا۔ اور یا جو کچھ تیری ہستی
ہے۔ اسے بالکل فنا کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی عارف جو وجود مطلق کا شناسا ہے۔ دو طریقوں سے معرفت حاصل
کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قطعی اور یقینی دلیل سے جان لے۔ کہ وجود مطلق یعنی حق کے

۱۔ ذات احدیت ظہور و اظہار کے مرتبوں میں اسماء و صفات کے لباس میں متلبس ہو کر مظاہر
جسمانی محدود حافی میں تنزل کرتی ہے۔ اور ہر تعین اس کا ایک پردہ ہو جاتا ہے جب تک سالک
کثرت و تعینات کے تمام مراتب پیر کامل کی ہدایت سے عبور نہ کرے۔ وحدت اطلاق کے مقام
تک نہیں پہنچتا۔ اور پردوں سے خلاصی نہیں پاتا۔ مواقف موقف کی جمع ہے جس کے معنی
ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

۲۔ بعض نسخوں میں وہ سلسلہ اس طرح ہے۔ دیا ہستی کہ وارد پاک در باخت اور یہ زیادہ صاف ہے

سوا اور کوئی وجود نہیں۔ دوسرے یہ کہ مکاشفہ اور حال کے طریقے پر تجلی احدی کے نور میں اپنے وجود مجازی کو فنا کر دے۔ اور عین الیقین اور حق الیقین سے عارف باللہ ہو کر دیکھ لے کہ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی موجود نہ ہے اور نہ تھا۔
 ۳۹۹۔ وجود تو ہمہ خاست و خاشاک بریں انداناز خود جملہ را پاک
 ترجمہ۔ تیرا وجود (راہ حقیقی میں) خار و خاشاک ہے۔ بس اسے اپنے آپ سے
 اکل نکال دے۔

شرح۔ یعنی تیرا وجود تیرے راہ میں خار و خاشاک ہیں۔ اسے مٹا دے۔ اور اپنے
 آپ سے بے خود ہو جا۔ تاکہ تو وجود حق کی وحدت کا رستہ پاسکے۔
 ۴۰۰۔ بر تو خانہ دل را فروز و ب مہیا کن مقام و جائے محبوب
 ترجمہ۔ جا اور خانہ دل کو صاف کر۔ اور اسے محبوب حقیقی کے قیام کیلئے تیار کر۔
 شرح۔ خانہ دل یعنی بارگاہ کبریا کے مقام کو اغیار کی خس و خاشاک سے
 صاف کر۔ اور اسے محض حق کے لئے چھوڑ دے۔

۴۰۱۔ چو تو بیروں شامی او اندر آید بتو بے تو جمال خود نمساید
 جب تو باہر نکل جائے گا۔ تو وہ درجہ حق (اندر آجائے گا۔ اور تجھے تیرے
 وجود کے بغیر اپنا جمال دکھائے گا۔

شرح۔ یعنی جب تعین سالک جو حجاب ہے اٹھ جائے۔ تو حق ظاہر ہو جاتا
 ہے۔ اور خودی کے پردے کے بغیر ویدہ حق سے سالک جمال حق کو دیکھتا ہے۔
 ۴۰۲۔ کسے کو از نوافل گشت محبوب بہ لائے نفی کرد او خانہ جاروب
 ترجمہ۔ جو کوئی عبادات نافلہ کے ذریعے محبوب ہو جائے۔ اور نفی کی لار یعنی
 لا الہ الا اللہ سے لائے جو لا الہ الا اللہ میں ہی اپنا خانہ دل کو صاف کر لے
 شرح۔ جو کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت نافلہ سے محبوب حق ہو
 جائے اور نفی کے لائے جو لا الہ الا اللہ میں ہے خانہ دل کو صاف کر لے۔ اور

یہ حدیث بیت ۱۲۵ کی شرح میں گزیر چکی ہے۔

غیریت اور اپنی ہستی کے خس و خاشاک کو بھی دور پھینک دے۔ اور خانہ کو صاف
خانہ کے لئے چھوڑ دے۔ تو مقصود آفرینش اسے حاصل ہو جائے گا۔
۴۰۳۔ ورنہ چائے محمود و مکاں یا ربی یسمع و بی بیصر ^{نشان} یا
ترجمہ۔ تو وہ مقام محمود میں جگہ پائے گا۔ اور بی یسمع اور بی بیصر کا پتہ اسے
مل جائے گا۔

شرح۔ چائے محمود یعنی مقام محمدی صلعم جو بقا بعد از فنا کا مرتبہ ہے اس میں
اسے جگہ مل جائے گی۔ اور اوصاف الہی سے متصف ہو کر بی یسمع اور بی بیصر
کے مقام کا نشان پائے گا۔ نظر

کشف این معنی اگر خواہی بیا تیغ لاذن بر سر غیر خدا
اگر اس حقیقت کو کھولنا چاہتا ہے۔ تو آ اور ماسوا کے سر پر لا کی تلوار مار۔
بعد نفی خلق کن اثبات حق تاکہ گردی غرق بحر فات حق
خلقت کی نفی کے بعد حق کا اثبات کر۔ تاکہ تو ذات حق کے سمندر میں غرق ہو جائے
از میاں بر خیزد این مادمی پس گداگر در بحر شاد و غنی
پھر یہ مادمی (خودی) در میان سے اٹھ جائے گی۔ اور گدا بھی حق کے ذریعے
شاہ و غنی ہو جائے گا۔

عالم تو چسپ در بنیادیت سرچہ گفتم جہلہ باور آیدت
عالم تو جید تجھے اپنا چہرہ دکھائے گا۔ اور جو کچھ میں نے کہا ہے تجھے اسکا یقین
جائے گا۔

قول عارف نیست از تقلید و ظن محض تحقیق و یقین ست این سخن
عارف کی بات تقلید ہی اور ظنی نہیں ہوتی بلکہ یہ بات محض تحقیق اور یقین ہے۔
۴۰۴۔ زہستی تالو و باقی بروشنین نیابد علم عارف صورت عین
ترجمہ۔ جب تک (اپنی) ہستی کا داغ اس پر باقی رہے گا۔ عارف بے علم و یقین
نہیں رہے گا۔ اسی حدیث سے ماخوذ ہے جس کا ذکر اوپر کے بیت میں ہے۔

کہ عین (الیقین) کی صورت حاصل نہیں ہوگی۔

شرح۔ جب تک بقیہ ہستی کا عیب اور عارف میں باقی رہیں گے۔ اور وہ فنا فی اللہ ہو جائے گا۔ تب تک عارف کا علم کہ سوائے خدا کے کوئی موجود نہیں ہے عین و شہود کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ اور اس کی توحید علمی عیبانی نہ ہوگی۔ کیونکہ جسمانی تعلقات اور نفسانی تعینات اسے عین توحید کے مشابہہ سے روکیں گے۔

۴۰۵۔ موانع تا نگرانی ز خود دور درون خائے دل نایدست اور ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ سے رکاوٹیں دور نہ کرے گا۔ تب تک تیرے دل میں نور الہی داخل نہیں ہوگا۔

۴۰۶۔ موانع چوں دریں عالم چہارست طہارت کردن ازوے ہم چہارست ترجمہ۔ اس جہان میں چونکہ چار موانع ہیں۔ اس لئے ان سے پاک ہونے کے بھی چار طریقے ہیں۔

شرح۔ یعنی موانع از روئے کلی چہار ہیں۔ ۴۰۷۔ نخستین پاکی از احداث و انجاس دوم از معصیت و از شر و سو اس ترجمہ۔ پہلے حدث و نجاست سے بدن اور جامہ کی پاکی ہے۔ جس کے بغیر شرعاً نماز درست نہیں (دوسرے گناہ اور دسو اس شیطانی سے طہارت از ریب و دنوں شریعت سے متعلق ہیں)۔

۴۰۸۔ سوم پاکی از اخلاق میریہ است کہ با او آدمی ہمچو بہیمہ است ترجمہ۔ تیسرے بری عادات سے پاک ہونا ہے۔ کیونکہ آدمی ان کے ساتھ

لے معیار ان۔ قوی و فعلی خباثتیں۔ ملکات رویہ اور اخلاق و احسان و میریہ سب موانع ہیں۔ جو سادک کی سدا رہہ ہوتے ہیں۔ جب تک ان سے توبہ نہ کرے۔ حق کی منزل لے نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہر فرد و اشخاص کی نسبت سے بڑی اور پچھلے موانع ہیں کہ جن سے شرور و معاصی مثلاً شہوت، غضب، کبر، حسد، جاد، حب دنیا وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔

چار پائے کی مانند ہے یہ پاکی اور باب طہارت سے مخصوص ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کا فعل ہے۔

۴۰۹۔ چہارم پاکی سراسر است از غیر کہ اینجا منتہی میگردد و شمسیر ترجمہ۔ چوتھے دل کا پاک کرنا غیر حق سے۔ اور اس پاکی پر سالک کی سیر ختم ہو جاتی ہے یہ اور باب حقیقت کی طہارت ہے۔

شرح۔ یہاں سر کے معنی قلب دل کے ہیں۔ اور ابیات کے معانی ظاہر ہیں۔ ۴۱۰۔ ہر آں کو کرد حاصل این طہارتا شود بے شک سزاوار مناجات ترجمہ۔ جو شخص ان طہارتوں کو حاصل کر لے۔ تو وہ بلا شک و شبہ مناجات کے قابل ہو جائے گا۔

شرح۔ یعنی جس نے یہ چاروں طہارتیں حاصل کر لی۔ اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جائے گا اور مناجات سے یہاں صلوٰۃ مراد ہے۔ کیونکہ الْمُقَمِّلُ بِنَاجِی تَرْتِیْلِ پس وہ مناجات الہی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور قرب و مواصلت حقیقی ہو نماز کی انتہا ہے۔ حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس پر الصلوٰۃ معراج المومنین کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہیں۔

۴۱۱۔ تو تا خود را بجلی در باندی نمازت کے شود ہرگز نمازی ترجمہ۔ جب تک تو اپنے آپ کو رتھار خانہ فنا فی اللہ میں بالکل نہ مارو تیری نماز ہرگز نمازی نہیں ہو سکتی۔

شرح۔ یعنی جب تک تو مطلق فانی نہ ہو جائے۔ تب تک تو نمازی نہیں ہو سکتا اور وصال حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا۔

۴۱۲۔ چو ذات پاک گرد و از ہمہ شین نمازت گردد آنکہ قُرۃ العین ترجمہ۔ جب تیری ذات تمام داغوں سے پاک ہو جائے گی۔ اس وقت تیری نماز نہ نکسھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔

لے نمازی خدا سے ہائیں کرتا ہے۔

شرح۔ حدیث قَسْرَةُ عَلَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کی طرف اشارہ ہے۔

۴۱۳۔ نماںد درمیان نہ پہنچ تمیز شود معروف و عارف جملہ یک چیز

ترجمہ۔ پھر دونوں کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اور عارف و معروف دونوں ایک چیز ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ چونکہ حقیقت میں غیر حق کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عارف و معروف اور عابد و معبود کی امتیاز یعنی اطلاق و تقیید کا اعتبار محو اور فانی ہو جاتا ہے۔

سوال ششم

۴۱۴۔ اگر معروف عارف ذات پاک است چہ سودا در سر اس مشیت خاک است؟

ترجمہ۔ اگر معروف حق تعالیٰ اور عارف انسان، دونوں حقیقت میں وہی ذات پاک ہے۔ تو پھر اس مشیت خاک انسان کے سر میں یہ سودا در طلب و عشق کیسا؟

جواب

۴۱۵۔ مکن بر نعمت حق ناسپاسی کہ تو حق را بنور حق شناسی

ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کو حق کے نور سے ہی پاسکتا ہے۔

شرح۔ وجود اور دوسرے اوصاف کمال جو اس کے لوازمات سے ہیں سب خدا تعالیٰ کی عطا ہیں۔ ان پر ناشکری نہ کر۔ کیونکہ تو حق کے وجود سے موجود ہوا ہے اور علم و شناسائی وجود کے تابع ہیں۔ جس کا وجود اپنا نہ ہو۔ اس کا علم بھی اپنا نہیں ہو سکتا۔ پس تو حق تعالیٰ کا عارف اور شناسا حق تعالیٰ کی بدولت ہوا ہے

لے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماں میں ہے

۵ جیسا کہ بیت ۴۱۳ میں گزرا ہے۔

پھر بھی نہیں جانتا۔ کہ حقیقت میں عارف و معروف وہی ہے۔ نظم

گر تو بینائی نہ انوار یقین عارف و معروف جز حق را بین

اگر تو انوار یقین سے دیکھنے والا ہے۔ تو عارف اور معروف سوائے خاک کے کسی کو نہ جان بچو کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں فرمایا۔

۴۱۶۔ جز او معروف و عارف نیست دنیا و لیکن خاک مے یا بد ز خورتاب

ترجمہ۔ اس کے سوا عارف و معروف کوئی نہیں۔ اس کو ابھی طرح سمجھ لے لیکن خاک خورشید سے ہی گرمی حاصل کرتی ہے۔

شرح۔ جس طرح خاک اپنی قابلیت کے ذریعے سے آفتاب کی روشنی کو منعکس کرتی ہے۔ اور حرارت حاصل کرتی ہے جس سے اس میں گرمی ظاہر ہوتی

اسی طرح انسانوں کی اعیان ثابتہ پران کی قابلیت کے مطابق تجلی الہی کے نور کا پرتو چمکتا ہے۔ اور گرمی عشق کی حرارت اور اس کی طلب ظہور میں آتی ہیں۔ پس

حقیقت میں عارف اور معروف وہی حق تعالیٰ ہے۔

۴۱۷۔ عجب نبود کہ ذرہ دار و امید ہو آئینے تاب مر نور خورشید

ترجمہ۔ انسان اگر خدا کے عشق کا دم بھرے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ذرہ نور خورشید کے گرمی محبت کی امید رکھتا ہے۔

شرح۔ اعیان ثابتہ جو حق تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ان کو ذرہ سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی جس طرح ذرہ کا ظہور نور خورشید کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعیان ثابتہ پر

لے اس بیت کا دوسرا مصرعہ سوال کے دوسرے مصرعے کا جواب ہے۔

۱۔ اس بیت میں اور آئینہ و خیالات میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَ اِذَا خَلَقْنَا

سَابْلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسِبْ

بَدَلِكُمْ قَالُوْا بَلٰی اِنْ رَآَیْنَاهُمْ سِوٰی بَنِي آدَمَ سِوٰی نَفْسِنَا فَهَلْ عَلٰی

بَشَرٍ مِّمَّنْ لَدٰی رَبِّنَا قُلْ اَشْهَدُ اَنْ لَّا تَدْرٰی اَنْفُسُكُمْ اَلَسِبْ بِكُمْ مِنْ نَفْسِ الْوَحْدَانِ الَّذِیْ

سے پوچھا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں پس بولے پاؤں۔

ہفتک ذات الہی کے تجلی کا نور نہ چمکے عالم عین میں انکا ظور نہیں ہو سکتا۔ پس کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہ یہ ذرہ ناچیز اس بات کی خواہش رکھتا ہو۔ کہ فَاحْبَبْتُ اَنْ اُغْفِرَ لَكَ سَجِي مَحَبَّتِ خورشید کی شعاع کی طرح اس پر پڑے۔ اور اس محبت کے سبب آسمان صفات سے نور ذات اس پر چمکے۔ اور اسے ظلمت عدم سے صحرائے وجود میں لائے تاکہ جو کچھ ان کے استعداد میں بالقوہ موجود تھا۔ وہ اس نور کی باروت بفعل ظاہر ہو۔

۴۱۔ بیاد اور مقام و حال فطرت کز انجا بازو فی اصل فکرت ترجمہ۔ تو اپنی پیدائش کے حال اور مقام کو یاد کر۔ کہ وہاں سے تجھے اپنے فکر کی اصل حقیقت معلوم ہو۔

شرح۔ یعنی فطرت اصلی کا حال یاد کر۔ کہ جس وقت تو لباس وجود سے عاری تھا۔ اور لَمْ یَكُنْ شَيْئًا مِّنْ کُیْسٍ کے غیب آباد میں پوشیدہ تھا۔ اس حال میں بھی تیرا ذاتی تقاضا یہ تھا۔ کہ جب نیستی سے ہستی میں آئے۔ تو تجھ سے مبدع کی معرفت ظہور میں آئے اور یہ سیر و سلوک جو عالم حسی میں تجھ سے ظہور میں آتا ہے اس کی فکر کی اصل اسی ذاتی تقاضا کے مقتضیات سے ہے۔ اور وہی فکر تجھے اس حقیقت میں مشغول رکھتی ہے۔ تاکہ تو عارف باللہ ہو جائے۔

۴۱۔ اَلَسْتُ بِدَبْكُمُ اَبْرَدَ کَرِ الْکَفْتِ؟ کہ بوآخر کہ ان ساعت بلی گفت؟ ترجمہ۔ خدا تعالیٰ نے اَلَسْتُ بِدَبْكُمُ کس کو کہا تھا۔ اور وہ کون تھا۔ جس نے اس وقت بلی کہا؟

شرح۔ یعنی مقام فطرت میں حقیقت انسانی اور اولاد آدم کے سوا بلی کس نے

۱۳۹ دیکھو بیت ۱۳۹۔

لَمْ یَكُنْ اَتٰی اَعْلٰی الْاَنْسَانِ حٰیثُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَيْئًا مِّنْ کُیْسٍ رَّبِّ (۱۹ ع ۱۹) بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے۔ کہ وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا۔

۱۴۰ دیکھو بیت ۱۴۰۔

کہا تھا۔ اگر معرفت حق ان میں (بمقتضائے ذاتی نہ ہوتی)۔ تو وہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیوں کرتے۔ پس یہ عشق اور طلب معرفت کا سودا اس وقت سے ہے جب انسان کچھ بھی نہ تھا۔ نظم

مادر ازل بعشق تو افسانہ بودہ ایم ماست ورنہ عاشق و فرزانہ بودہ ایم ہم ازل سے ہی تیرے عشق کا قصہ بنے رہے ہیں۔ اسی لئے کبھی مست ورنہ عاشق اور کبھی ہوشیار رہے ہیں۔

پیش از ظہور عالم و آدم ہزیم النس با تو حریف ساغر و پیانہ بودہ ایم عالم اور آدم کے ظہور سے پہلے ہی ہزیم محبت میں تیرے ساتھ ہم نوا اور ہم پیالہ رہے ہیں۔

نام و نشان لیلیٰ و مجنوں نبذ کہ ما از عشق عقل سوز تو دیوانہ بودہ ایم ابھی لیلیٰ و مجنوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب سے ہم تیرے عشق عقل سوز کے دیوانے بنے رہے ہیں۔

چونکہ عیان اشیا کو قابلیت اور استعداد تجلی اقدس سے حاصل ہوتی ہو فرمایا۔ ۴۲۰۔ دریاں رونے کے گہاے شستن۔ بدل در قصۂ ایمان نوشتن۔ ترجمہ۔ جس دن آدمؑ اور ان کی اولاد کی مٹی تیار کی گئی۔ اسی دن دل میں ایمان کا قصہ لکھا گیا۔

شرح۔ یعنی فطرت کے دن حقیقت انسانی کی طینت معرفت تمام کی مظہریت کے قابل ہونے کی سبب تجلی اقدس سے جمال و جلال کے دونوں باتھ سے تیار کی گئی معرفت اور خدائی تصدیق اُولَئِكَ کُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ کے زیور اور زینت سے آراستہ ہو کر علم حق میں ظہور پایا۔ اور وجود علمی حاصل ہوا۔ اور کمال عرفان کی استعداد و قابلیت ملی۔

۴۲۱۔ اگر آں نامہ را یک رہ بخوانی ہر آں چیزے کہ منخواہی بدانی

لے یہی ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان لکھا گیا۔

ترجمہ۔ اگر اس نامہ دول کو یکبار پڑھ لے تو جو کچھ بھی چاہے تجھے معلوم ہو جائے
شرح۔ یعنی اگر استعداد ذاتی کی تحریر جو ہر ایک کے عین ثابتہ کے نامہ میں
موجود ہے۔ پڑھے۔ تو تجھے معلوم ہو جائے۔ جو کچھ بھی کسی سے ظہور میں آتا ہے
سب اس کے تقاضائے ذاتی سے ہے۔

۴۲۱۔ توبیتی عقدہ عہد بندگی دوش لے کر دی بناوانی فراموش
ترجمہ۔ کل رات تو نے عہد بندگی کا عقد باندھا تھا۔ مگر راج (ناوانی سے اسے
بھلا بیٹھا ہے۔

شرح۔ تجلی اقدس کو جو اعیان واستعدادات کا معین ہے۔ دن سے تعبیر کیا۔
یسا کہ فرمایا "وہ روزے کہ گھماے شستند" کیونکہ وہ مرتبہ اسماء و صفات کے بغیر
ہے۔ اور مرتبہ وحدانیت کو جو علم اور اسماء و اعیان کی امتیاز کا مقام ہے۔ رات
دوش سے تعبیر کیا۔ کیونکہ یہ مرتبہ اطلاق ذاتی کے کمال ظہور سے تنزل کا مرتبہ ہے
بہیں ظہور ذات حجاب اسماء میں محتجب ہو جاتا ہے۔ یعنی اے انسان تو نے واحد
در علم کے مقام میں عہد السکت کے عہدے کو بلیا، کہہ کر قبول کیا تھا۔ لیکن جو عہد
جو علمی کے مرتبہ میں باندھا تھا۔ وجود عین میں آکر اسے فراموش کر دیا۔ کیونکہ
ہاں تجھ پر اسماء جلالیہ کا غلبہ ہے۔ جو علایق جسمانی سے (حقیقت کو) پوشیدہ کر دیتے
ہیں۔ اور اپنی فطرت سے غافل ہو گیا۔

۴۲۲۔ کلام حق بدایا گشت بہت منزل کہ تباہوت و ہلاکت آں عہد اول
ترجمہ۔ خدا کا کلام اس لئے نازل ہوا۔ کہ تجھے وہ پہلا عہد یاد کرائے۔
شرح۔ اس لئے یاد کرائے کہ معرفت و علم حاصل کرے اس واسطے اس کے
متعلق اکثر آیتیں تنبیہ و تذکیر کے طریقہ پر نازل ہوئی ہیں۔

۴۲۳۔ دیکھو بیت ۴۲۳ سے تجلی اقدس۔ وہ تجلی اسماء کے بغیر تھا
جس کا بھی تک لباس اسماء و صفات سے متلبس نہیں ہوا تھا۔ اس لئے شوائب کثرت سے
انکھتا تھا قرآن شریف اور دوسری آسمانی کتابیں اور صحیفے۔

۴۲۴۔ اگر تو دیدہ حق را بہ آغاز درین جاہم تو دانی دیدنش باز
ترجمہ۔ اگر تو نے شروع مقام فطرت میں حق کو دیکھا تھا۔ تو تو جانتا ہے کہ
یہاں بھی اسے دیکھ لے گا۔

شرح۔ یعنی اگر تجھ میں مرتبہ فطرت میں جمال حق کے مشاہدہ کی قابلیت تھی
اور جمال حق کو تو نے دیکھا تھا۔ تو اس عالم کوئی میں بھی دیکھ سکے گا۔ کیونکہ یہ دوسرا
عالم پہلے عالم کے مطابق ہے۔

۴۲۵۔ صفائش را بہ میں امروزیں جا کہ ذاتش را تو دانی دیدن سرا
ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی صفات کو آج اس زمانہ میں یہاں دیکھ لے تاکہ کل
دقیاست کو تو اس کی ذات دیکھ سکے۔

شرح۔ اس دنیا میں صفات حق کو آیات آفاقی و انفسی میں مشاہدہ کر۔ اور
دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نے مظاہر عالم کی صورتوں میں کیونکر ظہور کیا ہوا
ہے تاکہ علایق بدنی سے چھوٹنے کے بعد کل عالم آخرت میں ذات حق کو تو دیکھ سکے
۴۲۶۔ و گر نہ رنج خود ضائع مگرداں برویش تو لا تھدی ز قرآن
ترجمہ۔ ورنہ اپنی کوشش کو خواہ مخواہ ضائع نہ کر جا اور قرآن مجید سے لا تھدی
سن رکھ۔

شرح۔ یعنی تحصیل کمالات کیلئے فطری قابلیت چاہئے۔ اور ہدایت یہی فطری قابلیت مراد ہے
لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَهْلًا وَ آقِلًا

سَبِيلًا۔ ترجمہ جو اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا بن رہا۔ وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور
نجات کے رستے سے بہت بھٹکا ہوا رہے گا (پ ۵ ا ۱۲)

۵ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اعْلَمُ
بِالْمُھْتَدِيْنَ۔ اسے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو۔ ہدایت نہیں
سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال
سے خوب واقف ہے۔ (پ ۲۰ ع ۹)

تمثیل

اس امر کے بیان میں کہ جس شخص میں کسی چیز درویتہ حق کی فطری قابلیت نہ ہو۔ وہی اس سے منکر ہوتا ہے۔

۴۲۷۔ نادر دباورت امہ زالواں وگر صد سال کوئی نقل و برہاں ترجمہ۔ مادر زاد اندھا جس نے کبھی کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں (تیری بات پر کبھی یقین نہ کرے گا۔ خواہ تو سو سال تک رنگوں کی ہستی پر عقلی اور نقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔

۴۲۸۔ سفید و سرخ و زرد و سبز و کاہی بنزد او نہ باشد جز سیاہی ترجمہ۔ تمام رنگ مثلاً سفید۔ سرخ۔ زرد۔ سبز۔ کاہی۔ اس کے نزدیک سیاہی ہی ہے کیونکہ تاریکی و ظلمت کے سوا اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں) ۴۲۹۔ نگرتا کوہ مادر زاد بد حال کجا بینا شود از کحل کمال ترجمہ۔ دیکھ مادر زاد نابینا جو (ہمیشہ) بد حال ہے۔ وہ حکیم کے سرمہ ڈالنے سے کب بینا ہو سکتا ہے۔

شرح۔ مادر زاد اندھے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا مرض دور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر پہلے بینا ہو۔ اور پھر کسی وجہ سے اندھا ہو گیا ہو۔ تو اکثر اس کا علاج استاد کامل کی قوت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ نیک مرد جس کی آنکھ اصل فطرت میں بینا تھی۔ پھر اس وجود کوئی میں علالت جانی کے سبب اندھا ہو گیا ہو تو مرشدان کامل جو طبیب معنوی ہیں اپنے حسن ارشاد سے اس بیماری کو دور کر کے پھر اس شخص کی بینائی کو لوٹا سکتے ہیں تاکہ اس عالم میں بھی حق تعالیٰ کا شاہد کر سکے۔ لیکن جو کوئی فطرت ہی سے اندھا ہو۔ نعوذ باللہ منہ۔ اس کی مرض کا دور کرنا نبیاء و اولیاء سے بھی نہیں ہو سکتا۔

لے ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔

۴۳۰۔ خرواز دیدن احوال عقبنی بود چوں کور مادر زاد دنیا

ترجمہ و شرح۔ عقل عقبنی کے حالات درویشہ حق و غیرہ کے دیکھنے سے

اسی طرح رموز و رموز ہے جس طرح دنیا کا مادر زاد اندھا رنگوں کے دیکھنے میں

۴۳۱۔ ورائے عقل طوسے دار و انسان کہ بشناسد بیاں سر پر پنہاں

ترجمہ عقل سے اوپر ایک اور طریقہ ہے جس سے انسان راز مائے مخفی

پہچانتا ہے۔

شرح۔ عقل نظری جو ترتیب مقدمات سے مجہول کا معلوم کرنا ہے۔ اس کے

اوپر انسان کے واسطے ایک اور طریقہ بھی ہے۔ جس سے انسان ان اسرار کو جو

عقل سے مخفی اور پنہان ہیں۔ جان لیتا ہے۔ وہ طریقہ تصفیہ عبادت۔ سلوک اور

دوام توجہ ہے۔ جو انبیاء و اولیاء کا طریقہ ہے۔

۴۳۲۔ بسان آتش اندر سنگ آہن نہادست ایزد و اندر جان و تن

ترجمہ۔ جس طرح پتھر اور لوہے کے اندر آگ ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے

طریقہ جان اور جسم میں ڈال دیا ہوا ہے۔

شرح۔ یعنی حکمت الہی نے جس طرح سنگ و آہن میں آگ رکھی ہوئی ہے۔ اور

جب ان دونوں کو ایک دوسرے پر مابیں تو آگ نکلتی ہے۔ لیکن آگ آگ کسی

میں سے بھی آگ نظر نہیں آتی اسی طرح وہ طریقہ عشق جو طریقہ تصفیہ ہے۔

انسان کے جان اور جسم میں رکھا ہوا ہے پس جب جان اور تن ایک دوسرے

سے ٹکرائیں۔ تو عشق کی آگ ان سے نکلتی ہے۔ اور غائب چیزیں اور راز مائے

مخفی اس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ لیکن جان اور جسم دونوں میں سے کسی کو بھی

تنہا یہ بات حاصل نہیں۔ جان و تن کا ایک دوسرے پر مارنا یہ ہے۔ کہ خواہشات

لے من یک جوقاً سرّاً فلیتحسّن عملاً صریحاً ولا یشرک لببائت و سائر احوال

جس کو اپنے پروردگار سے۔ ملنے کی آرزو ہو۔ تو چاہئے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار

کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ قرآن مجید پ ۱۴ ر ۱۴

کو روکناد عادت کی مخالفت۔ کسر نفس اور ریاضت میں مشغول ہونا وغیرہ نظم
آتشے از عشق جانان بر فروز بود و نابودت در آتش بسوز
عشق جانان سے آگ جلا۔ اور اپنی بود و نابود کو اس میں جلا دے۔
ہر کجا سلطان عشقش جا کند صد جہاں در یک نفس بر ہم زند
جہاں کہیں اس کے عشق کا سلطان اپنی جگہ قائم کرتا ہے۔ ایک نفس میں
جہاں کو در ہم بر ہم کر دیتا ہے۔

۴۳۳۔ ازاں مجموع پیدا اگر دین از چو شنیدی برو با خود پیراز
ترجمہ۔ اسی مجموعہ (یعنی جان و تن) سے یہ راز ظاہر ہوتا ہے جب تو نے
اسے سن لیا۔ تو بس اس میں لگ جانا اور دوسری باتوں کے پیچھے نہ پڑنا
شرح۔ یعنی جب اصل حقیقت سے واقفیت ہو گئی تو عقلی دلیلوں سے باز
آ۔ اور اپنے کام سے کام رکھ۔ پاکیزگی میں مشغول ہو۔ اور غیروں کے کیش تختہ
دل سے مٹا دے اور اپنے آپ کو خودی سے بچا۔

۴۳۴۔ چو بر ہم اوقات آں سنگ آہن ز نورش ہر دو عالم گشت روشن
ترجمہ۔ جب وہ سنگ و آہن (جان و تن) آپس میں ٹکرائے۔ تو ان کے نور
سے دونوں عالم منور ہو گئے۔

شرح۔ یعنی جب جان و تن کے سنگ و آہن ایک دوسرے پر پڑے۔ تو
ان کے ٹکرانے سے نور پیدا ہوا۔ جس سے دونوں جہاں روشن ہو گئے یعنی بخود
ہو کر دو جہاں کو وحدت حقیقی کے نور سے روشن پایا۔ نظم

چوں کہ خالی کرد خود را از خودی یافت خود را عین نور ایزدی
اس نے جب اپنے آپ کو خودی سے خالی کر لیا۔ تو اپنے آپ کو عین نور ایزدی

پایا۔

چوں عشق دوست گشت جانفشان پُر ز خود بینی ہمہ کون و مکان
جب تو دوست کے عشق میں جان ادا دیگا۔ تو سب کون مکان کو اپنے آپ سے

بھرا پائے گا۔

۴۳۵۔ توئی تو نسخہ نقشب الہی بجواز خویش بر چیزے کہ خواہی

ترجمہ نقشب الہی کا تو ہی ایک نسخہ ہے یعنی تیرے سوا صورت الہی کا نسخہ جامعہ کوئی نہیں پس جو چیز چاہتا ہے اپنے آپ سے طلب کر۔

شرح۔ اگر تو اس بات کا طالب ہے کہ حق تعالیٰ کو عیاں دیکھے۔ تو من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ کے حکم کے مطابق چاہئے۔ کہ اپنے آپ کو پہچانے تاکہ جمال الہی کے مشاہدہ کو پہنچ جاتے۔ کیونکہ یہ دولت عظمیٰ عقل و دلیل سے حاصل نہیں ہوتی۔

سوال بمقصد

جو کچھ ارباب کمال زبان ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً انا الحق وغیرہ اس کی تحقیق ۴۳۶۔ کہ میں نقطہ رانطق است انا الحق چہ گوئی ہرزہ گو بوداں مزین ترجمہ۔ کس نقطہ پر پہنچ کر کسی کو انا الحق کہنا دشایان ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے۔ کہ وہ جلسہ ساز منصور علاج) بیہودہ گو تھا۔

شرح۔ یعنی کون ہے جس نے انا الحق کہا۔ اور کیا یہ واقعی کمال ہے۔ جو کاملوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یا وہ جلسہ ساز منصور علاج) جس نے یہ بات کہی تھی۔ بیہودہ اور فضول گو تھا۔ یا اس درہم کی طرح جس پر پارہ مل کر چاندی کی مانند بنا لیا جاو وہ بھی نور تجلی کے بارے سے روشن کیا ہوا تھا۔ اور اس نے انا الحق کہہ دیا۔

تھے ساج۔ ڈھنیا۔ روئی وھکنے والا۔ اور حسین بن منصور کا لقب ہے۔ وہ اصل میں علاج نہ تھے۔ ایک دن اپنے علاج و دست کے مکان پر بیٹھے تھے۔ وہ کہیں چلا گیا۔ انہوں نے اسے کیا۔ تو روئی صاف ہونے لگی۔ اسی سے ان کو علاج کہنے لگے۔ وہ ایک بڑے کامل ولی تھے اور عرب و فارس کے بہت سے شہروں میں رہے۔ اور آخر کار انا الحق کہنے کے باعث وار پر چڑھا گئے اور ان کا بدن جلا کر دریائے دجلہ میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ ۹۰۰ھ میں ہوا۔

۱۰۰ حدیث ہے۔ ترجمہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا،

جواب

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وحدت حقیقت کا نقطہ ہے۔ جو ہر منظر میں انا الحق کہہ اٹھتا ہے فرمایا۔

۴۳۰۔ انا الحق کشف اسرارست مطلق بجز حق کیست تا گوید انا الحق ترجمہ انا الحق، راز ہاتے دہنہان کا کشف و اظہار ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا اور کون ہے جو انا الحق کہہ سکے۔

شرح۔ مطلق یعنی بے شک و شبہ۔

۴۳۱۔ ہمہ ذرات عالم بچو منصور تو خواہی مست گیر خواہ مخور ترجمہ۔ تمام ذرات عالم منصور کی طرح ہیں۔ تو خواہ انہیں مست سمجھے یا مخور شرح۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستی اور مطلق بے خودی کی حالت حالت مخوری جو بالکل بے خودی نہیں ہوتی۔ یا فنا اور سکھ کی حالت کے سوا از حقیقت کا افشا کرنا جائز نہیں۔ اور شریعت و طریقت میں ممنوع ہے۔ پس فرمایا کہ صاحب کمال اور اہل حال کا یہ کلمہ کہنا تو بجائے خود راہ جہان کا ہر ایک ذرہ منصور کی مانند ہے۔

۴۳۲۔ ورین تسبیح و تہلیل اندوایم بدین معنی ہے باشند قائم ترجمہ۔ ہمیشہ اسی تسبیح و تہلیل میں ہیں۔ اور اسی حقیقت سے ان کا قیام ہے شرح۔ یعنی انا الحق سے یہ مراد ہے کہ ذات و صفات میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور تمام ذرات عالم تسبیح و تہلیل میں مشغول ہیں یعنی غیر کی نفی اور حق کا اثبات کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں تسبیح و تہلیل کا کمال یہی ہے کہ تسبیح و تہلیل کرنے والا انا الحق کہہ اٹھے۔ کیونکہ ہودودہ اور انت رتو میں غیت اور خطاب کے لئے تسبیح سبحان اللہ کہنا یعنی پاک ہے اللہ اور تہلیل لا الہ الا اللہ کہنا یعنی سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔

سبب اثبتیت کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ پس نفی مکمل نہیں ہوتی۔ بدیں معنی سے
باشعور قائمہ یعنی موجودات انا الحق سے قائم ہے اور حق سب کو قائم رکھنے والا ہے
اگر تو چاہتا ہے کہ انا الحق کا راز تجھ پر کھل جلتے تو خودی سے فنا اور باقی باقی
ہو جا اس کی دلیل کے لئے فرمایا۔

۴۴۰۔ اگر خواہی کہ گرد و بر تو آسان **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ رَاكِبُهُ فَوَوِّا**
ترجمہ۔ اگر تو چاہتا ہے۔ کہ یہ راز تجھ پر آسان ہو جائے۔ تو ان من شیء کو
ایک دفعہ پڑھ۔

شرح۔ یعنی اگر یہ جاننا چاہتا ہے۔ کہ ذرات عالم تسبیح کرتے ہیں۔ اور ذرات
وصفات ہیں غیر کی مشارکت سے حق کی تنزیہ کرتے ہیں۔ تو ان من شیء تسبیح بحمد
کو ایک بار پڑھ۔ تاکہ تو جان لے کہ سب چیزیں تسبیح و تنزیہ کرتی ہیں۔ اور جیسا
کہ اوپر گذر چکا ہے۔ تنزیہ تمام یہ ہے کہ (منزه) انا الحق کراٹھے۔

حمد، صفات کمال الہی کا اظہار ہے۔ پس ہر ایک کی حمد اس صفت کا اظہار
ہے۔ جس کا وہ منظر ہے۔ اور تمام صفات حق کا حامد انسان کے سوا کوئی نہیں ہو
سکتا۔ کیونکہ تمام صفات حق کا عارف وہی ہے۔

۴۴۱۔ چو کر وی خوشن را پنبہ کاری تو ہم علاج دار این دم بر آری
ترجمہ۔ تو بھی اگر اپنے آپ کو دروئی کی طرح پریشان کر کے، محو کر دے۔ تو علاج
کی طرح انا الحق کا دم بھرنے لگے۔

شرح۔ یعنی جب اپنے وجود خیالی کو درہم برہم اور فنا کر دے۔ تو تو بھی منصوبہ کی طرح انا الحق کا
۴۴۲۔ بر آرو پنبہ پندارت از گوش ندائے الواحد القہار بنیوش
ترجمہ۔ اپنے کان سے پندار کا پنبہ نکال دے۔ اور الواحد القہار کی ندا سن۔

۵۔ اور جتنی چیزیں ہیں۔ سب اسکی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہیں (پ ۵ ع ۵)
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ خدا کی طرف سے ندا ہو گی آج کس کی حکومت
حکومت اکیلے خدا کی ہے۔ جو بڑا زبردست ہے۔ (قرآن شریف پ ۲۴ ع ۴)

شرح - چونکہ غفلت و پندار حقیقت کی آگاہی سے روکنے والی ہیں۔ اس لئے
پنپے گوش ہوش سے غرور کا پنبہ نکال۔ تاکہ تو آج ہی یعنی موجودہ وقت میں ہی
کہ قیامت کے دن (سن لے۔ اور جان لے کہ حق کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔
۴۴۱۔ ندائی آید از حق بردوامت چرا گشتی تو موقوف قیامت؟
ترجمہ۔ حق تعالیٰ کی طرف سے تجھے ہمیشہ ندا آتی ہے۔ کہ رہنے آپ کو فنا
رکے میری ذات میں مل جا پھر تو قیامت پر کیوں ٹال رہا ہے؟

شرح۔ یعنی چونکہ ہستی ہمیشہ یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے۔ کیونکہ ہستی
بے بغیر نیستی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہی ذاتی تقاضا ہے جسکی تعبیر لَمَّا لَمْ يَكُنْ
لِيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ سے کرتے ہیں۔ پس یہ ندا حق تعالیٰ سے ہمیشہ اہل
الم کو آتی رہتی ہے۔ تو باوجود اس ندا کے قیامت کا انتظار کس لئے کر رہا ہے۔
۴۴۱۔ درآدر وادی امین کہ ناگاہ درختے گویدت ای انا اللہ
ترجمہ۔ وادی امین میں داخل ہو۔ تاکہ یکا یک درخت تجھے کہے۔ میں
ہا ہوں،

شرح۔ امین سے مراد طریق تصفیہ اور درخت سے عالم نباتات جس میں انسان کا
ماہور کمال نہیں۔ یعنی تصفیہ باطن میں کوشش کرتا کہ دوئی کا رنگ دل سے اُتر جائے
ور تمام عالموں سے انا اللہ کی ندا سنے اور یقین کر لے۔ کہ جب درخت تجلی الہی کا
ظہر ہو سکتا ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ بطریق اولیٰ ہوگا۔ نظم
رنگ دوئی ز آئینہ دل زدودیم تا حسن جانفراے تو با تو نمودہ ایم
آئینہ دل کے ہم نے دوئی کا رنگ اُتار دیا ہے۔ تب جا کر تیرا حسن جانفرا
آئینہ کے ذریعے تجھے کو دکھلایا۔

ہمچو کلیم تاکہ بطور دل آمدیم انی انا اللہ از ہمہ عالم شنیدہ ایم

لے یہی بیت علیہ میں اوپر گزر چکا ہے۔ مگر چونکہ سب نسخوں میں درج ہے۔ اور کسی
نسخہ کا خیال نہیں کیا۔ اس لئے میں نے بھی اس کے لئے الگ نمبر مقرر کر دیا ہے +

موسىٰ کلیم اللہ کی طرح جب سے طور و دل میں آتے ہیں تمام عالم سے لطفی انا
سن رہے ہیں۔

۴۴۵۔ روا باشد انا اللہ از درختے چرا بنود روا از نیک بختے
ترجمہ۔ جب ایک درخت سے نہیں ہوں اللہ کی آواز جائز ہے۔ تو ایک
نیک بخت انسان سے کیونکر جائز نہ ہوگی۔

شرح۔ یہ اس جماعت کی طرف اشارہ ہے۔ جنہوں نے منصور کے قتل
فتوے دے دیا تھا۔ نظم

چوں قلم و دست خدائی بود لاجرم منصور برداری بود
جب قلم (حکومت) کسی خدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ منصور
نیک بخت (پھانسی پائے)۔

چوں کہ حکم اندر کف رنداں بود لاجرم ذوالنون و رنداں بود
جب حکومت رندوں کے ہاتھ میں ہو۔ تو ضرور ہے۔ کہ ذوالنون مصر
جیسا بزرگ (قید خانے میں جائے)۔

یعنی نہیں ہوں اللہ کی آواز ایک درخت سے تو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ایک
نیک بخت انسان (منصور) سے کیوں جائز نہیں قرار دیتے۔ اور اسے ایک عجیب
بات شمار کرتے ہیں۔

لے ذوالنون مصری۔ ان کا نام تو بان بن ابراہیم اور کنیت ابوالفیض اور لقب فدائ
ت۔ مک نو بہ کے رہنے والے تھے۔ امام بان بن انس کے شاگرد اور انہیں کے مذہب پر تھے
علم تصوف میں سب سے پہلے انہوں نے ہی کلام کیا۔ مصری انہیں زندقہ سمجھتے رہے اور
موت کے بعد خوارق عادت دیکھ کر انہیں معلوم ہوا۔ کہ وہ ایک بڑے بزرگ تھے انہوں نے
۱۰ سال کی عمر پا کر ۱۔ شعبان سنہ ۷۰۰ میں وفات پائی۔ ایک کشتی میں بیٹھے ان پر چوبیس
کا الزام لگایا گیا۔ اور آخر کار چوری گئی ہوتی چیز چھپی نے دریائے نکال کر دے دی۔ اس
ذوالنون مشہور ہوئے ۷۰

۴۴۔ ہر آنکس کا اندر دل شکائے نیست یقین دانا کہ ہستی جزیکے نیست
ترجمہ۔ جس کسی کے دل میں شک نہیں ہے۔ وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ
حق صرف ایک ہی ہے اور بس۔

شرح۔ یعنی وہ جماعت جو یقینی دلائل یا کشف حقیقی کے ذریعے وہم و گمان
کے گزر چکے ہیں۔ یقین کرتے ہیں کہ وجود صرف ایک ہی ہے۔ یعنی وجود واجب
راشیا کا وجود اس کا تجلی ہے۔

۴۵۔ انانیت بود حق را سزاوار کہ ہو غیب است غائب وہم پیدا
ترجمہ۔ 'انا' میں، کہنا حق تعالیٰ کو سزاوار ہے کیونکہ ہو غائب کو تعبیر
نے کے لئے ہے اور غائب وہم پیدا ہے۔

شرح۔ چونکہ ذات ہستی یگانگی مطلق کا تقاضا کرتی ہے اس لئے انانیت
فی 'انا اللہ' اور 'انا الحق' کہنا خدا ہی کو سزاوار ہے۔ اور 'ہو ذات کو غائب ہونے
سے اعتبار سے کہتے ہیں۔ غائب وہم و پندار ہے۔ اور حق تعالیٰ ضرور ہے پر
مجھ بھی غیریت۔ غیبت اور انینیت (دوئی) کا موجب ہو۔ وہ حضرت حق
اللہ کے لائق نہیں ہے۔

۴۶۔ جناب حضرت حق را دوئی نیست در ان حضرت من را توئی نیست
ترجمہ۔ حضرت حق تعالیٰ میں دوئی نہیں ہے۔ اور اس بارگاہ میں میں ہم
بر تو بھی نہیں۔

شرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ وحدت حقیقی سے واحد ہے۔ اور اس بارگاہ میں
دوئی کا دخل نہیں ہے۔ کہ 'ہو' سے تعبیر کریں۔ بلکہ میں اور ہم جو مفرد و تنہا ہیں۔
را توئی جس میں خطاب لازم ہے۔ یہ بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کثرت
یقینی و اعتباری دونوں سے منزہ ہے۔

۴۷۔ من و ما و تو و او ہست یک چیز کہ در وحدت نباشد۔ هیچ تمیز
ترجمہ۔ 'میں' ہم 'تو' اور 'وہ' سب ایک چیز ایک ذات اور ایک حقیقت ہیں۔

کیونکہ وحدت میں کسی قسم کی تمیز نہیں ہوتی۔

شرح۔ کیونکہ یہ سب اعتبارات جو ہمارے ساتھ منسوب ہیں۔ مقام وحدت میں اٹھ جاتے ہیں۔

۴۵۔ ہر ایک خالی از خود چوں خلا شد انا الحق اندر وصوت وحدت شد

ترجمہ۔ جو شخص خودی سے خلا کی طرح ہے خالی ہو گیا۔ اس میں انا الحق کی آواز اور گونج پیدا ہو جاتے گی۔

شرح۔ یعنی جو شخص خودی اور اپنے تعین سے خلا کی طرح خالی ہو جاتے۔

اس کی ہستی کے بغیر اس میں انا الحق کی آواز پیدا ہو جاتے گی۔ نظم

از زبانم چوں تو خود گفتی انا الحق اشکا پس چو منصورم چرا بردار عشق آوینتی

تو نے خود ہی میری زبان سے صاف صاف انا الحق کہ دیا۔ تو پھر منصور کی طرح

مجھے عشق کی صلیب پر کیوں لٹکا دیا ہے؟

۴۵۔ شود با وجہ باقی غیر مالک یکے گرد سلوک سیر و سالک

ترجمہ۔ (انسان) وجہ باقی (وجہ ربانی) کے ساتھ غیر مالک ہو جاتا ہے۔

سلوک۔ سیر۔ سالک سب ایک ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ موجودات میں سے ہر ایک موجود کے لئے دو وجہیں ہیں۔ ایک

من حیث التعین اور اس وجہ سے اُسے غیر کہتے ہیں۔ کیونکہ مقید اور غیر مطلق ہے

دوسرے من حیث الحقیقۃ جو وجود واحد سے عبارت ہے جس کا تجلی سب صورتوں

میں خلا وہ مکان ہے۔ جس میں کوئی جسم آ سکے۔ پھر حکما کے دو گروہ ہیں ایک تو خلا کو محض

۲ شئی مانتا ہے۔ دوسرا گروہ خلا کو ایک مقدار تصور کرتے ہیں جو مادہ سے خالی ہو

۳ صدای معنی گونج ہے۔ یعنی یہ انا الحق وغیرہ جو لوگوں کی زبان سے نکلتا معلوم ہوتا ہے

۴ کی آواز کی گونج ہے۔

۵ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ رپ ۲۰ ع ۱۲ اس کی ذرا

۶ کے سوا سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔

میں ہے۔ اور یہی وجہ باقی ہے وَمَا عِنْدَ كُمۡ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ سَلَامٌ
انہیں دو دھوں کی طرف اشارہ ہے۔ پس فرمایا کہ جب تعین جو ہستی مطلق کو
عارض ہو اٹھا۔ نیست ہو جاتا ہے۔ اور وجہ باقی یا وجہ ربانی کے ساتھ غیر ہلک
رنہ مرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو بے شک ایک چیز اور ایک حقیقت رہ جاتی ہے
اور سب تمیزیں مٹ جاتی ہیں۔

۴۵۲۔ حُلُولُ وَاتِّحَادٍ بِمَحَالٍ سَت کہ وحدت دوئی عین ضلالت
ترجمہ۔ حُلُولُ اور اتِّحَادِ یہاں ناممکن ہیں۔ کیونکہ وحدت میں دوئی اور غیریت
عین گمراہی ہے۔

شرح۔ حُلُولُ حق تعالیٰ کا اپنے غیر میں اُترنا ہے اور اتِّحَادِ حق تعالیٰ کا بعینہ
کوئی دوسری چیز ہو جانا ہے یہ دونوں باتیں ظہور حق و درصور اشیا میں صوفیوں
کے اعتقاد کے مطابق محال ہیں۔ کیونکہ ان کا اعتقاد ہے کہ دار وجود میں حق تعالیٰ
کے سوا کوئی ممکن نہیں ہے۔ اور وحدت حقیقی میں دوئی اور غیریت عین گمراہی
ہے۔ نظم

ایں جا حُلُولِ کفر بود اتِّحَادِ ہم کیں حدیست لیک بتکرار آمدہ سے
یہاں حُلُولُ اور اتِّحَادِ دونوں کفر ہیں۔ کیونکہ یہ وحدت ہے۔ جو بار بار ظاہر ہوتی
ایجا چہ جائے وصف حُلُولِ است و اتِّحَادِ کیں جا حقیقت است بالوار آمدہ
یہ حُلُولِ و اتِّحَادِ کے وصف کی کون سی جگہ ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ جو مختلف
طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے۔

۴۵۳۔ حُلُولُ وَاتِّحَادِ از غیر خیزد و لے وحدت ہمہ از سیر خیزد
ترجمہ۔ حُلُولُ اور اتِّحَادِ دونوں کسی غیر کے وجود سے حاصل ہوتے ہیں لیکن
وحدت حقیقی (ذات حق کی) سیر سے حاصل ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی حُلُولِ و اتِّحَادِ مذکورہ بالا معنوں میں غیر سے حاصل ہوتے ہیں۔

لے جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہے گا۔

کیونکہ جب تک دو چیزیں نہ ہوں کہ ایک دوسرے میں حلول کرے۔ یا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو۔ حلول و اتحاد نہیں ہو سکتے۔ لیکن وحدت سیر سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ذات واحد تنزلات و ظہورات کے مرتبوں میں ہر جگہ اعتباری قیدوں کے تقید سے مختلف نقشوں اور صورتوں میں ظہور کرتی ہے۔ ان صورتوں سے جو حقیقت میں عدم ہیں۔ اس حقیقت واحد میں تعدد و تکثر کا وہم پڑتا ہے۔

۴۵۴۔ تعین بود کہ ہستی جہاں نہ حق بندہ نہ بندہ با خدا شد

ترجمہ۔ رہستی و خودی کو فانی کیا وغیرہ عبارات سے یہ مطلب ہے کہ تعین تھا جو ہستی حق سے جدا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ خدا بندہ بن گیا یا بندہ خدا ہو گیا۔

شرح۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو خودی سے خالی کر اور فانی و محو ہو جا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تیرا وجود ہے۔ اس کو معاروم کرنے کی کوشش کر۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ وجود مطلق یعنی حق سے تعینات اٹھ جائیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ حق کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نہ تو حق بندہ ہوتا ہے۔ اور نہ بندہ خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ حلول اور اتحاد ہیں۔

۴۵۵۔ وجود خلق و کثرت در نمود است نہ ہر چہ آں مے نامند عین بود است

ترجمہ۔ مخلوقات و کثرت کا وجود صرف نمود میں ہے۔ کیونکہ جو کچھ نظر آتا ہے۔ یہ

عین ہستی ہی نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی وجود مخلوقات نمود ہے۔ کیونکہ اکثر چیزیں ہیں۔ جنکی نمود ہوتی ہے لیکن اپنے آپ میں وجود نہیں رکھتیں۔ اور تمام ممکنات اسی کی ہیں۔

تمثیل

(نمود ہاتے بے بود کے بیان میں)

۴۵۶۔ بنہ آئینہ اندر برابر درو بشکرہ بین آں شخص دیگر

ترجمہ۔ آئینہ اپنے سامنے رکھ اس میں نظر کر۔ اور دوسرا شخص (جو آئینے میں نظر آتا ہے) اسے دیکھ۔

۴۵۷۔ یکے رد باز میں تا چسیت انعکس نہ اینست و نہ آں پس کسیت انعکس؟ ہے

ترجمہ۔ (اسے دیکھ کر) ایک دفعہ پھر دُغور و تامل سے دیکھ۔ کہ عکس جو آئینہ میں وہ کیا کر۔ نہ تو ہے (جس کا عکس ہے) اور نہ وہ آئینہ ہے۔ (اور نہ وہ آئینہ میں کچھ ہے) شرح۔ یعنی آئینہ میں نظر کر اور جو شخص اس میں نظر آتا ہے اسے دیکھ کہ عکس جو آئینہ میں ہے۔ وہ کیا ہے۔ کیونکہ یہاں آئینہ اور اس کے سامنے کے شخص کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور حقیقت میں وہ عکس نہ وہ آئینہ کے سامنے کا شخص ہے۔ نہ وہ آئینہ ہی ہے۔ اور نہ آئینہ میں کچھ اور ہے۔ کیونکہ اگر آئینہ میں کوئی چیز ہوتی۔ تو اس شخص کے سامنے ہوتے بغیر بھی نظر آتی۔ دیکھنے والے شخص اور آئینہ میں کوئی صورت واقعی نہیں ہے۔ جو تصور میں آسکے۔ پس وہ عکس ایک قسم کی وجہ ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہئے۔ کہ عکس جو نظر آتا ہے۔ ایک خیالی اور مثالی صورت ہے۔ جس کا اظہار حقائق نے اپنے بندوں کے لئے فرمایا۔ تاکہ اس بات کی مثال قائم ہو جائے۔ کہ بے بود کی نمود بھی ہو سکتی ہے۔ تاکہ جس میں فطری قابلیت ہو۔ وہ چیزوں کی عدیت کو ان کی نمود کے باوجود سمجھ سکے۔ اور ان کی حقیقت سے آگاہ ہو۔

۴۵۸۔ چو من ہستم بذات خود معین ندانم تا چه باشد سایہ من

ترجمہ۔ چونکہ میں اپنی ذات میں معین (و خود مددگار) ہوں۔ اس لئے میں نہیں جانتا۔ کہ میں کس کا سایہ ہوں۔

شرح۔ میں نہیں جانتا۔ کہ میرا سایہ جو ان شعاعوں کے انعکاس سے جو میرے حجاب کے پیچھے ہیں۔ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ نہ وہ میں ہوں۔ نہ نصیب ہے۔ پس نمود بے بود ہے۔

بلکہ کیونکہ انسان اللہ سایہ کے درمیان حد فاصل ہے۔

۴۵۹ عدم باہستی آخرچوں شود ضم؟ نباشد نور و ظلمت ہر دو با ہم
ترجمہ۔ عدم اور ہستی آخر کیسے جمع ہو سکتے ہیں نور و ظلمت دونوں اس کے نہیں
ہوتے۔

شرح۔ یعنی نیستی ہستی کے ساتھ اور نور ظلمت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا کیونکہ
ضدین اور مقابلین کا جمع ہونا محال ہے۔ اور ممکن اپنی آپ میں نہ ہست ہے
نہ نیست یعنی امکان ایک اعتبار سے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔
اور ممکن اپنی ہستی کے وقت بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اپنی حقیقت عدمی پر
باقی رہتا ہے۔ ورنہ حقیقتوں کا بدل جانا لازم آتے۔ پھر ظہور وجود کے سبب
ممکن کے لئے ایک اور اعتبار بھی ہے۔ یعنی وجوبیت، اسی طرح واجب
اپنے وجوب ذاتی پر باقی رہتا ہے۔ اور ممکن کی صورت میں واجب کے ظہور
سے ذات واجب میں کوئی تفسیر لازم آتا ہے۔ نہ ممکن میں۔ پس وجوبیت ممکن
نمودائے بے بود ہیں۔

۴۶۰۔ چواضی نیست مستقبل و سال چہ باشد غیر از اس یک نقطہ حال
ترجمہ۔ ماضی اور مستقبل تو موجود ہی نہیں۔ پس سال اور مہینہ رفتہ اور
دن وغیرہ نقطہ حال کے سوا کچھ نہیں۔

شرح۔ زمان، فلک اعظم کی حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس کی
حرکت دائمی ہے اس لئے اس حرکت کا ہر ایک تعین جو فرض کیا جاوے۔
وہ دوسرے تعینات میں سے بعض سے پہلے اور بعض سے پیچھے ہوگا۔ اور تعینات
دو تعینوں کا جمع ہونا محال ہے۔ امتداد زمانی جو اس حرکت سے پیدا ہوتی ہے
اس میں جو جزو بھی فرض کیا جاوے۔ وہ بعض اجزا کی نسبت پیچھے ہوگا۔ پس
وہ گزرے ہوئے اجزا جو نیست ہو گئے ہیں۔ زمان ماضی کہلاتے ہیں۔ اور بعض
اجزا کی نسبت آگے ہوگا۔ یہ اجزا جو ابھی تک نہیں آئے۔ زمان مستقبل کہلاتے
ہیں۔ اور اس جزو مفروض کو حال اور آن کہتے ہیں۔ حال ماضی کی انتہا اور مستقبل

کی ابتدا ہے۔ اور دونوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ حال اور آن کی نسبت امتداد زمانی کے ساتھ وہی ہے۔ جو نقطہ کو ایسے خط مفروض کے ساتھ جو دونوں طرف سے غیر متناہی ہو۔ اس لئے (مصنف نے) فرمایا۔ کہ ماضی جو گزر گیا ہے۔ وہ بھی عدم ہے۔ اور اور مستقبل جو ابھی آیا نہیں وہ بھی عدم ہے۔ پس ماہ و سال جو زمانہ کے ساتھ آویختہ ہیں۔ اسی طرح ہیں۔ اگر گزر گئے ہیں۔ تو بھی عدم ہیں۔ اور اگر نہیں آئے تو بھی عدم ہیں پس یہ امتداد زمانی اس نقطہ حال کے سوا اور کچھ نہیں۔ پس نقطہ حال ہی ہے۔ کہ تجدید تعینات سے ایک لمبے اور غیر متناہی خط کی انتہا امتداد زمانی کی صورت میں نظر آتا ہے۔

۴۶۔ یکے نقطہ است و بھی گشتہ ساری تو اور نام کر دی نہر جاری
ترجمہ (نقطہ حال) ایک نقطہ وہی ہے۔ جو سر بیان میں ہے۔ تو نے اس کا نام نہر جاری رکھ دیا۔

شرح۔ یعنی وہ نقطہ حال ایک وہی نقطہ ہے۔ اور فلک اعظم کی دورانی حرکت سے جو سرعت تجدید اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے سبب اس نقطہ پر سریانی صورت کا وہم ہوتا ہے جس طرح بارش کا قطرہ گرنے میں سی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یا پھر نئے والا نقطہ دائرہ کی طرح نظر آتا ہے۔ پس اس سرعت تجدید کے سبب اس نقطہ وہی کا نام نہر جاری ہو گیا۔ جو ہمیشہ چلتی ہے۔ اور جس کی ابتدا و انتہا نہ ہو۔ حالانکہ وہ ایک نقطہ وہی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی پس یہ نہر جاری بھی ایک نمود بے بود ہے۔

۴۶۲۔ بجز من اندرین صحرا گر کیست؟ بگو با من کدیں صومد کیست؟
ترجمہ۔ میرے سوا اس صحرائے دنیا میں کون ہے۔ مجھے بتا کہ یہ شور و غل کیا ہے۔

شرح۔ یعنی میری ذات (یعنی حق متعین متعین) کے سوا اس صحرائے وجود میں اور کون ہے۔ اور چونکہ سب کچھ حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس کے سوا کچھ نہیں پس

یہ صوت و صدا یعنی وجود ممکنات جو صحرائے وجود میں نظر آتی ہے کیا ہے جس طرح
آواز اور گونج کا وجود ثابت نہیں ہے۔ اور نمود بے بود ہے اسی طرح خلقت کا وجود
ہے۔ جو قول کون کے صوت و نغمہ سے پیدا ہوا تھا۔ اور اعیان ممکنہ سے جو عدم اضافی
بمنزلہ جسم سخت کے ہیں منعکس ہو کر ظاہر ہوتا ہے نظم

مطرب عشق مے نواز د ساز عاشقے کو کہ لبش نود آواز
مطرب عشق ساز بجاتا ہے۔ عاشق کہاں ہے کہ اس کی آواز کو سنے۔
ہمہ عالم صدائے نغمہ سے اوست کہ شنیب! میں چنیں صدائے دراز
سا سا جہان اس کی نغمہ کی گونج ہے۔ ایسی لمبی گونج بھی کسی نے سنی ہے۔
رازا د از جہاں برہن افتاد خود صدا کے نگاہ دار و راز
اس کا بھید زلف سے باہر نکل گیا۔ کیونکہ گونج بھید کی نگہداشت کہاں کر
سکتی ہے۔

چونکہ اعراض سے جوہر کا ترکیب پانا بھی بے بود نامائشوں میں سے ایک ہے
اس لئے فرمایا۔

۴۶۱۳۔ عرض فانی است جوہر مرکب بگو کے بود۔ یا خود کو مرکب؟
ترجمہ۔ عرض فانی ہے پس بتا کہ جوہر اس سے کیونکر مرکب ہو سکتا ہے۔ یا وہ
(جوہر) خود بخود مرکب کیسے ہو سکتا ہے؟

شرح۔ جو متکلمین مادہ سے خالی جوہر مثلاً عقول و نفوس کے قائل نہیں ہے۔
انکے نزدیک جوہر منحصر ہے۔ جوہر فرد میں اور اجسام میں جو اس سے ترکیب پاتے ہیں
انکا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے۔ کہ تمام جوہر اعراض مجتمہ ہیں۔ دوسرا گروہ اس
بات پر ہے۔ کہ اعراض ہر جسم کی حقیقت میں ہیں۔ جوہر وہ ہے۔ جو قائم بالذات ہو۔
اور عرض جو نہ ہو۔ الاعراض لا یبقی منہ ما ینتہ کے حکم مطابق عرض فانی ہے۔ ہر لحظہ

یہ شعر مطبوعہ کتاب میں نہیں تھا۔ مگر اسکے سوا باقی دونوں شعروں کا مطلب فوت ہوتا تھا۔
اسلئے قلمی نسخہ سے نقل کر کے درج کر دیا ہے لے دیکھو بیت ۱۰۳۱ تے عرض دو وقتوں میں باقی

نہیں رہتا۔ بلکہ ہر لحظہ تجدید ہوتی رہتی ہے۔

نیست ہوتا ہے۔ اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور متکلمین کے دو لوگ وہ یعنی جو اہر کو اعراض مجتمہ ماننے والے اور اعراض کو حقیقت جوہر میں داخل جاننے والے اس کو مانتے ہیں۔ پس جب جوہر قائم بالذات ہے۔ تو اعراض سے جو فانی اور عدم ہیں۔ کیونکہ ترکیب پاسکتا ہے۔ اور جو چیز نابود سے مرکب ہو وہ بود کیسے ہو سکتی ہے؟
۴۶۴۔ زطوقی عرض و زعموقی است اجسام و جوتے چوں پدید آید ز اعدام؟
ترجمہ۔ اجسام طول عرض اور عمق سے ہیں (لیکن یہ سب عدم ہیں) اعداموں سے وجود کس طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اجسام جس کا وجود ثابت نظر آتا ہے۔ طول عرض۔ اور عمق سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ تینوں اعتباری۔ وہی اور عدمی امر ہیں۔ اور جسم کا وجود انہیں اعدام سے ظاہر ہوتا ہے۔ حالانکہ عدم ہرگز موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے۔ اور عدم سے وجود حاصل نہیں ہو سکتا۔

۴۶۵۔ ازین خصل است اصل جملہ عالم چو دانستی بیا ایمان فائز م
ترجمہ۔ تمام عالم کی اصل اسی قسم کی نمود ہے۔ جب تو نے یہ جان لیا۔ تو توحید حقیقی پر ایمان لا اور اسے لازم پکڑ

شرح۔ یعنی تمام عالم کا وجود اور اصل نمود ہاتے بے بود کی قسم سے ہے۔ جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ جب اے نے ان تمثیلوں سے سمجھ لیا کہ خلق کا وجود بھی نمود بے بود ہے۔ تو حق تعالیٰ کی توحید حقیقی پر ایمان لا۔ اور تصدیق کر۔ کہ جو کچھ ہے۔ حق ہی ہے۔ اسکے سوا سب کچھ عدم ہے۔ پھر اس ایمان کو لازم پکڑ۔ نظم گرد آں کو چہ باریا بے تو کے ازاں کو چہ باز گردی کے اگر تو اس کو چہ میں باریا ہو جاتے۔ تو پھر وہاں سے کب واپس آئے گا۔

نفس خود بر تراش داورا باش تا شود جملہ جہاں یک شی

لہ اَصْبَحْتَ فَالْزَمُ۔ تو نے پالیا۔ پس لازم پکڑ۔ یعنی ایک دفعہ یہ نقطہ حاصل ہو گیا تو پھر اس سے غافل نہ ہو۔

اپنے آپ کو نکال دے اور اس کا ہو جا۔ تاکہ سارا جہان ایک چیز ہو جائے۔
چونکہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کے سوا کچھ موجود نہیں ہے۔ فرمایا۔

۴۶۶۔ جز از حق نیست دیگر ہستی الحق ہوا الحق کوئی گر خواہی انا الحق
ترجمہ۔ حق تعالیٰ کے سوا یقیناً کوئی ہستی نہیں رجب یہ بات تم پر ثابت ہو
جائے، پھر خواہ ہو الحق، کہو۔ خواہ انا الحق اردو نول درست ہیں،
شرح۔ مختصر یہ کہ عارف حقیقی جس عبارت سے بھی حقیقت کی تعبیر کرے۔ ہستی
ہے کیونکہ اصلیت سے واقف ہے۔

۴۶۷۔ نمود وہی از ہستی جب الکن نہ بیگانہ خود را آشنا کن
ترجمہ۔ ہستی (حق) سے نمود وہی (یعنی تعین) کو الگ کر دے۔ تو غیر نہیں ہے
پس اپنے آپ کو آشنا بنا۔

شرح۔ یعنی غیریت۔ بجا۔ اور بیگانگی کا وہیم تعین اور نمود وہی سے پیدا
ہوتا ہے۔ جو ہستی مطلق کو عارض ہوتی ہیں۔ پس اس تعین کو ہستی حق سے الگ کر
دے۔ تاکہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ تو آشنا ہے بیگانہ نہیں۔

سوال مشتم

۴۶۸۔ چرا مخلوق را گویند وصل؟ سلوک کو سیر اور چوں گشت حاصل؟
ترجمہ۔ مخلوق (سائک) کو وصل (حق) کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سلوک اور سیر
کیونکر حاصل ہوتی۔

شرح۔ یعنی سائک جو مخلوق ہے۔ ا۔ سے وصل کیوں کہتے ہیں۔ اور اسے سلوک کس
طرح حاصل ہوا۔ کہ مخلوق ہو کر دماغ میں آگیا۔

جواب

۴۶۹۔ وصال حق و خلقت جدائیت خود بیگانہ گشتن آشنائی ست

سلحہ وصال اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں فنا کر دیتا جس طرح ہر فن پکھل کر سمندر میں مل جاتی ہے۔

ترجمہ - خلقت سے جدا ہو جانا خدا سے ملنا ہے۔ اور اپنے آپ سے بیگانہ ہو جانا خدا کی آشنائی ہے۔

شرح - یعنی حقیقت میں وصال سے یہ مراد ہے۔ کہ سدا لکس تعین اور مہتی مجازی جسے خلق کہتے ہیں۔ اس سے جدا ہو جاوے۔ اور حق کی آشنائی یہ ہے۔ کہ اپنی خودی سے بالکل بیگانہ ہو جاوے نظم

یار ما با ماست از ما کے جاست ملتے ٹاپر دہ اد بار ماست
ہمارا یار ہمارے ساتھ ہے۔ جدا کہاں ہے۔ یہ ہماری مائی و منی ہماری بد بختی کا پردہ ہے۔

ہر کہ از ما و منی بیگانہ شد بے حجاب جاں بجا ناں آشناست
جو کوئی مائی و منی سے بیگانہ ہوا۔ وہ جان و خودی کے حجاب کے بغیر جاناں کا آشنا ہو جائے گا۔

چونکہ وصال حقیقی تعین امکانی کو اٹھا دینے کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا۔
۴۷۔ چو ممکن گرد امکان برفشانند بجز واجب و گر چیزے نماز
ترجمہ - ممکن جب امکان کی گرد بھاڑ دے۔ تو واجب کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔

شرح - یعنی ممکن مہتی کے وقت واجب ہے جس کے ساتھ تعین عدمی گویا مکان کے گرد و غبار کی طرح ہے۔ جو وجود مطلق کے صفحہ پر حجم گئی ہے۔ پس جس وقت ممکن اس گرد کو بھاڑ دے۔ اور مٹا دے۔ تو واجب کے سوا باقی کچھ نہیں رہے گا۔ کیونکہ امکان ہی نمود بے بود تھی۔ جب نمود وہی جاتی رہی۔ جو بھٹکا۔ نظر آگیا۔ نظم

قصہ ما واد مگو باو یا تو باشی دریں میاں یاو

ما و من کا قصہ اس سے نہ کہو۔ یا تو ہو گا یاو
رہنائے من و تو در قرآن از قیل اللہ ثم ذکرہم خوان

قرآن سے اگر میرا تیرا رہنا چاہتے تو قل اللہ ثم فوراً تم پڑھ۔

۴۷۱۔ وجود ہر دو عالم چون خیال است کہ در وقت بقا عین زوال است

ترجمہ۔ دو عالم کا وجود خواب و خیال کی مانند ہے۔ جو بقا کے وقت میں بھی ہمیشہ زوال و عدم ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ ہستی واجب ہی ہے۔ جو عالم کی صورت میں متغلی و ظاہر ہے۔ اور غیر حق ہمیشہ عدم ہے۔ عالم کا وجود صورت خیالی کی مانند نمود بے بود ہے اور کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ لیکن بقا کے وقت چونکہ حق سے قائم ہوتا ہے۔ اس لئے وجود حق سے علیحدہ عالم کا وجود زوال و عدم اور نابود ہوتا ہے۔ نظم۔

دو عالم باز غیر او خیال است مشو جانان گرفتار خیالات

اس کے بغیر دونوں جہاں ایک خیال ہیں۔ اسے دوست خیالات میں قید نہ ہو

۴۷۲۔ نہ مخلوق است آل گوشت و اصل نہ گوید این سخن را مرد کامل

ترجمہ۔ ”جو واصل ہو گیا وہ مخلوق ہی ہے“ یہ بات مرد کامل ہرگز نہیں کہتا۔

شرح۔ یعنی مخلوق اور خلق سے تعین و تشخیص مراد ہے۔ ورنہ وجود جس مرتبہ

میں بھی ہو۔ واجب ہی ہے۔ اور جب تک یہ تعین شخصی نہ اٹھ جائے۔ وصال

حاصل نہیں ہوتا پس واصل مخلوق نہیں رہتا۔ اور جب تک خلوقیت کا نشان بھی باقی

رہے۔ واصل نہیں ہو سکتا۔ پس یہ بات کہ مخلوق واصل رہتی ہے۔ دانا اور کامل شخص

کبھی نہیں کہتا کیونکہ حقیقت میں حق ہی ہے جو حق سے واصل ہوتا ہے۔

۴۷۳۔ عدم کے راہ یابد اندریں باب چہ نسبت خاک را بارتبار باب

ترجمہ۔ عدم اس باب کا رستہ کس طرح پاسکتی ہے۔ خاک کو تمام پروردگاروں کے

لے قل اللہ نشہ ذرہم فی خود خضیمہ یلعون زپ ۱۷۷) کہو اللہ پھر ان کے

پڑے جھک مارنے دو۔

۱۷۷ یا جو واصل رہا اللہ ہو گیا ہو۔ وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور کوئی مرد کامل یہ بات نہیں

کہہ سکتا کہ وہ مخلوق ہے

پروردگار سے کیا نسبت۔

شرح۔ ممکنات قطع نظر اس سے کہ واجب کا تجلی ان کی صورتوں میں ہے۔
عدم میں پس وہ باب وصول تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب تک مدبرِ ک اور
مدبرِ ک میں مناسبت نہ ہو۔ اور اک ممکن نہیں ہے۔ خاکِ انسان کو اپنی کثافت
و ظلمت کے باوجود رب الارباب کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ تو
لطیفِ محض اور نورِ مطلق ہے۔ پھر وہ عارف اور واصل بحق کیسے ہو سکتا ہے۔
۴۷۴۔ عدم چہ بؤ کہ با حق واصل آید و زو سیر و سلوک کے حاصل آید۔
ترجمہ۔ عدم کی کیا بساط ہے۔ کہ وہ حق کے ساتھ واصل ہو سکے۔ اور سیر و سلوک
حاصل کر سکے۔

شرح۔ یعنی عدم جو محض نیستی ہے۔ حق کے ساتھ کیونکر واصل ہو سکتی ہے اور سیر و
سلوک جو وجودِ علم اور حیات کے تابع ہیں۔ اسے کیونکر حاصل ہو سکتے ہیں۔
۴۷۵۔ اگر جانست شو ذریں معنی آگاہ بگوئی و ز زمان استغفر اللہ
ترجمہ۔ اگر تیری جان نفسِ ناطقہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ تو تو
و ساء تو بہ تو بہ کراٹھے۔

شرح۔ تیرا نفسِ ناطقہ اگر اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ کہ غیر حق عدم ہے۔ تو
اس اعتقاد سے کہ مخلوق واصل بحق ہو سکتا ہے۔ فوراً مغفرت اور معافی مانگے کیونکہ
بد ظنی ہے۔

۴۷۶۔ تو معدوم و عدم پیوستہ ساکن بواجب کے رسد معدوم ممکن
ترجمہ۔ تو معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا ہے کیونکہ حرکت تابع وجود
ہے پس معدوم ممکن واجب تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔

شرح۔ یعنی اسے ممکن تو اپنے آپ میں معدوم ہے۔ اور عدم ہمیشہ ساکن ہوتا
ہے کیونکہ حرکت بالکل وجود کے تابع ہے۔ سیر و سلوک جو حق کی طرف معنوی حرکت
لے مدبرِ ک اور اک کرنے والہ اور مدبرِ ک جس کا اور اک کیا جادے۔

ہے۔ اور وصول جو واجب تک پہنچنا ہے۔ معدوم ممکن کو کب حاصل ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ حرکت اس کی ذات کے منافی ہے۔

۴۷۷۔ ندارد هیچ جوہر بے عرض عین عرض چہ بود؟ کہ لایققی زمانین

ترجمہ۔ کوئی جوہر عرض کے بغیر حقیقت نہیں رکھتا۔ اور عرض کیا ہے کہ دو
وقتوں میں باقی نہیں رہتا یعنی ایک لمحہ سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔ اور خود عدم
شرح۔ یعنی عالم جو اہر و اعراض ہیں۔ جوہر جو وجود میں متلبس ہے۔ عرض
کے بغیر خارج میں عین یعنی حقیقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر جوہر بسیط ہوں۔ تو جب
تک عوارض و تشخصات میں متلبس نہ ہوں۔ عین میں ظہور نہیں پاسکتے۔ اور اگر
مرکب جسمانی ہوں۔ تو اعراض سے ترکیب اور تحقق پاتے ہیں۔ پھر عرض جو جوہر
کا ثبوت ہے۔ بذات خود دو وقتوں میں باقی نہیں رہتا۔ اس لئے عدم ہے۔ تو
عدم سے وجود کس طرح ثابت ہو سکتا ہے۔

۴۷۸۔ حکیم کا ندریں فن کرد تصنیف بہ طول عرض و عمقش کرد تعریف

ترجمہ جس حکیم نے اس موضوع پر کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اس نے جسم
کی تعریف ان تینوں اعراض سے کی ہے۔ یعنی طول عرض اور عمق۔

شرح۔ یعنی علم طبیعیات کے حکیم نے جس نے احکام طبیعیہ پر بحث کی ہے۔
اور کتابیں تصنیف کی ہیں جسم طبعی کی تعریف یوں کی ہے۔ کہ وہ ایک جوہر ہے
کہ اس میں البعاد ثلاثہ یعنی طول۔ عرض اور عمق کا فرض کرنا ممکن ہو۔ اس طرح
پر کہ ایک دوسرے کو قائمہ نادلیوں پر قطع کریں۔ یہ البعاد عدمی امور ہیں۔ اور عدم
سے وجود کا ترکیب پانا بے حقیقت اور بے ثبوت ہے۔

۴۷۹۔ ہیولی چیست جز معدوم مطلق کہ میگردد بدو صورت محقق

ترجمہ۔ ہیولی معدوم مطلق ہونے کے سوا کچھ نہیں۔ اور پھر اس سے صورت

لے وہ شے جو مرکب نہ ہو۔ یعنی جسے پھاڑ کر دو یا زیادہ مختلف قسم کی اشیاء نکال

سکیں جیسے سونا چاندی وغیرہ دیکھو بیت ۴۷۳

کو ثابت کرتے ہیں۔

شرح۔ حکمانے جوہر کی تقسیم یوں کی ہے۔ کہ جوہر یا ذرہ دوسرے جوہر کا محل ہوتا ہے۔ یا حال۔ اگر محل ہو۔ تو اسے ہیولی کہتے ہیں۔ اگر حال ہو تو صورت اور اگر دونوں سے مرکب ہو۔ تو اسے جسم کہیں گے پس فرمایا۔ کہ ہیولی صورت سے الگ نہیں ہو سکتا جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور صورت ہیولی سے ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ حال کا ثبوت محل سے ہوتا ہے جس چیز کا ثبوت عدم سے ہو۔ اس کا حال کیا ہوگا۔ یہیں تین یاس کرلو۔ کہ جوہر جو اجسام کی اصل ہیں۔ ان کی حقیقت تو یہ ہے۔ جو تم نے سنی۔ ہں اجسام جو ان سے مرکب ہیں وہ کیا ہوں گے۔

۴۸۔ چو صورت بے ہیولی در قدم نیست ہیولی نیز بے اور جز عدم نیست ترجمہ۔ جس طرح قدم میں ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی بھی محض عدم ہے۔

شرح۔ یہ بات عقلی دلائل سے ثابت ہو گئی ہے۔ کہ صورت اور ہیولی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور چونکہ لزوم دونوں طرف سے ہے اس لئے صورت بھی ہیولی کے بغیر عدم ہی ہوگی۔ در قدم نیست سے حکما کہ اس عقائد کی طرف اشارہ ہے۔ کہ وہ مادہ کو قیوم مانتے ہیں۔

۴۸۔ شدہ اجسام عالم زیں دو معدوم کہ جز معدوم زالبشان نیست معلوم ترجمہ۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے ہی موجود ہے۔ کیونکہ معدومیت کے سوا ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔

شرح۔ یعنی حکما کے نزدیک اجسام عالم ہیولی اور صورت سے مرکب ہیں۔ قدم میں ایک دوسرے کے بغیر معدوم ہیں۔ پس سارا عالم ان دو معدوموں سے موجود ہوا ہوگا۔ کیونکہ ہیولی اور صورت کی معدومیت کے سوا اور کوئی بات اس کے متعلق معلوم نہیں۔ کہ وہ کیا ہیں۔ حالانکہ معدوم سے کہہ چیز کا موجود ہونا محال ہے۔ یعنی جس طرح ہیولی کے بغیر صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صورت کے بغیر ہیولی نہیں ہو سکتا۔

۴۸۲۔ میں ماہیت راے کم و بیش نہ موجود نہ معدوم است نہ خویش

ترجمہ۔ اپنی ماہیت اور حقیقت کو دیکھ کہ وہ کمی بیشی کے بغیر اپنے آپ میں نہ موجود ہے نہ معدوم ہے۔

شرح۔ یعنی اپنی ماہیت اور حقیقت پر نظر کر۔ کہ کمی بیشی کے بغیر اپنے آپ

میں نہ موجود ہے۔ نہ معدوم۔ کیونکہ اگر موجود ہو۔ تو معدوم نہ ہوتی۔ اور اگر اپنے

ذات میں معدوم ہوتی تو ماہیات متمتعہ کی طرح موجود نہ ہو سکتی۔ کیونکہ قلب حقائق

محال ہے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا۔ کہ ممکن ایک اعتباری امر ہے جسے عقل

وجود اور عدم کے ادراک سے ترکیب دیتی ہے۔ اور حقیقت میں کوئی وجود نہیں

رکھتا۔ وجود ہمیشہ واجب ہوتا ہے۔ اور عدم ہمیشہ متمتع اور اختلاعی ضدین محال ہے

۴۸۳۔ نظر کن در حقیقت سوئے امکا کہ او بے ہستی آما عین نقصان

ترجمہ۔ امکان اور ممکن پر از روئے حقیقت نظر کر۔ کہ وہ ہستی کے بغیر

نقصان یعنی نیستی ہے

شرح۔ مجازی اور سرسری نظر کو چھوڑ کر اعتبار اور حقیقت کی آنکھ سے

امکان اور ممکن پر نظر کر۔ کہ امکان کے ساتھ جب تک وجود نہ ملے۔ وہ عین نقصان

یعنی عدم ہے۔ اور نیستی سے زیادہ اور کیا نقصان ہوگا۔

۴۸۴۔ وجود اندر کمال خویش سالیست تعینہ امور اعتباریست

ترجمہ۔ وجود مطلق اپنے کمال (ظہور) میں ساری ہے۔ یہ تعینات سب اعتباری

اور وہی باتیں ہیں۔

شرح۔ یعنی وجود مطلق میں اپنے کمال یعنی وحدت و انبساط جو تقاضات ذاتی

ہیں ان کے ظہور و اظہار کی حسب ذاتی ہے۔ اسی کے ذریعے ازل سے اب تک سب

وجودات پر ساری و متجلی ہوتا ہے۔ تعینات جو ظہور کے مختلف مراتب میں قیود و

کے سبب اس حقیقت کو عارض ہوتی ہیں۔ سب امور اعتباری اور نموداری ہیں

یعنی عدم کا وجود ہونا یا وجود عدم ہونا محال ہے۔

۴۸۵۔ امور اعتباری نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است موجود ترجمہ۔ اعتباری امور فی الحقیقت موجود نہیں ہیں۔ جس طرح بے شمار عدد ہیں۔ لیکن معدود ایک چیز ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی تعینات حقیقت میں موجود نہیں ہیں۔ بلکہ یہ بھی ایک کی تعداد کی طرح ایک اعتبار ہے۔ ایک کو دو بار گنو تو دو ہو جائے گا۔ تین بار گنو تو تین۔ اور اسی طرح پر اس سے آگے۔ یعنی ایک کو بار بار گننے سے بے شمار عدد پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن معدود ایک ہی رہتا ہے۔

۴۸۶۔ جہاں نیست ہستی جز مجازی۔ سرسراہلو است و بازی ترجمہ۔ جہاں کی ہستی صرف مجازی (حقیقی نہیں) اور اس کے کام سرسراہیل اور تماشا ہیں۔

شرح۔ آیت انما الحیوۃ الدنیاء لعب و کھو۔ نظم
ایں عمر بے بقا کہ ندارد کس وفا دیں دولت دوروزہ بے اعتبار ہیچ
یہ عمر بے بقا جو کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور یہ دوروزہ دولت جس کا کچھ اعتبار نہیں۔ سب ہیچ ہیں۔

ایں تخت و تاج و سلطنت جاہ و کوکہ دیں لشکر و خزانہ و ایں گیر و دار ہیچ
یہ تخت۔ تاج۔ سلطنت۔ مرتبہ۔ سواری اور یہ لشکر۔ خزانہ اور پکڑاؤ۔ حکمران
سب کچھ بھی نہیں۔

ایں جستجوئے منصب اسباب ص جاہ دین کار و بار دنیا و ایں سعی کار ہیچ
یہ منصب کی جستجو اور مرتبہ کے لالچ کے اسباب۔ یہ دنیاوی کار و بار اور کوششیں سب ہیچ ہیں

یہ امر اعتباری وہ ہے۔ جس کی ہستی تصور کرنے والے کے دماغ کے سوا کہیں نہ ہو۔ وہ بھی اس وقت تک کہ اس کا تصور کرے۔

یہ کار عالم مثلاً مرنا۔ جینا۔ خوشی۔ رنج۔ خوشحالی۔ بد حالی وغیرہ سب بچوں کا سا کھیل ہے۔
پتہ دب ۲۶ (۸) یہ دنیا کی زندگی تو بس نرا کھیل اور تماشا ہے۔

تمثیل

وجود مطلق کا مراتب کثرات میں ظہور اور وجود عالم کی بے اعتباری بیان نہیں

۴۸۷۔ بخارے مرتفع گرد و زوریا بامریق فرو بار و بصحرا

ترجمہ۔ سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے حکم کے مطابق جنگل میں

(بارش بنک) برشتا ہے۔

شرح۔ عناصر اربعہ کے عالم کو عالم کون و فساد کہتے ہیں۔ کون ایک صورت کے

بعد دوسری صورت کا قبول کرنا ہے۔ اور فساد صورت کا چھوڑ دینا عناصر میں سے ہر

ایک میں یہ قابلیت ہے۔ کہ اپنی صورت چھوڑ کر دوسرے کی صورت قبول کر لے

پتا پنچ روز دیکھتے ہیں۔ کہ ہوا لوہار کی بھٹی میں آگ بن جاتی ہے۔ اور عمل اکسیر میں پتھر پانی

ہو جاتا ہے۔ ہوا پانی ہو جاتی ہے جس طرح شبنم۔ پانی حرارت سے ہوا بن جاتا ہے

اسلئے فرمایا۔ کہ آفتاب کی گرمی سے سمندر سے بخار اٹھتا ہے۔ وہ بخار ہوائی اور آگ

اجزائے مرکب ہے۔ جو اس قدر چھوٹے ہیں۔ کہ حس ان کو نہیں کر سکتی۔ اور انکو

آب و ہوا کی بجائے کوئی دوسری چیز سمجھتی ہے پس جس وقت یہ بخار کرۂ زمہریہ

میں پہنچتا ہے۔ تو سردی اگر بہت زور میں ہو۔ تو کثیف ہو کر برف اور اولے کی صورت

لے۔ یہ تمثیل قرآن مجید پ ۸۷ سے لی گئی ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ) دنیا کی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے۔ کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر

زمین کی روئیدگی جس کو آدمی اور چار پائے کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ مل گئی۔ اس طرح

پر کہ پانی اگر جذب کر لیا۔ اور وہ پھلی پھولی یہاں تک کہ جب زمین نے فصل سے اپنا شگاف

کر لیا۔ اور خوشنا ہوئی۔ اور کھیت والوں نے سمجھا۔ پس اب وہ اس پر قابو پا گئے۔ ناگاہ

کے وقت یا دن کے وقت ہمارا عذاب نازل ہوا۔ پھر ہم نے اس کا ایسا ستر اڈ کیا۔ کہ گویا کل

کا نام و نشان ہی نہ تھا۔ جو لوگ سوچتے سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے ہم دلیلیں اسی طرح تفصیل کے

ساتھ بیان فرماتے ہیں۔

اختیار کر لیتا ہے۔ اگر سردی کم ہو۔ تو جمع ہو کر قطروں کی صورت میں برستے ہے۔ اس بخار مجتمع کو ابر کہتے ہیں۔ اور اس کا تقاطع باران کہلاتا ہے اسلئے فرمایا کہ بامرقق فرو بار بار بھرا یعنی وہ طبقہ زمہریہ میں برف یا بارش بنکر حق تعالیٰ کے حکم سے صحرا میں برس جاتا ہے۔
۴۸۸۔ شعلع آفتاب از چرخ چارم فرو آید شود ترکیب باہم ترجمہ۔ چوتھے آسمان سے (جہاں آفتاب ہے) آفتاب کی شعلے نیچے اترتی ہے اور بارش سے مل جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی چرخ چارم سے آفتاب کی شعلے مٹی سے ملی ہوئی بارش پر پڑتی ہے اور باہم مرکب ہو جاتی ہیں۔

۴۸۹۔ کن گرمی دگر رہ عزم بالا دساو یزد بدو آں آب دریا ترجمہ۔ گرمی پھر اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے لیکن وہ آب دریا اس سے چمٹ جاتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر کہاں (۹)۔

شرح۔ یعنی جب شعلے آفتاب کی گرمی اس آب دھاک سے ملتی ہے۔ تو وہ گرمی دوبارہ اوپر جانے کا ارادہ کرتی ہے۔ کیونکہ کرۂ نار اس کا مرکز ہے لیکن چونکہ آپس میں ترکیب پائے ہوتے ہیں۔ اس لئے آب دریا جس سے بادل اور بارش بنی تھی۔ اس گرمی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔

۴۹۰۔ چو با ایشاں شود آب ہو اضم بروں آید نبات سبز و حرم ترجمہ۔ جب ان کے ساتھ ہوا اور پانی مل جاتے ہیں تو اس مرکب سے سبز اور خوش و خرم نباتات نکلتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ہوا کو گرمی سے اور خاک کو سردی سے مناسبت ہے۔ اس لئے ہوا اور خاک اس گرمی اور آب سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ چاروں عناصر چھوٹے چھوٹے ہوتے آپس میں چھوٹے اور ٹوٹنے پھوٹنے کے سبب ترکیبی صورت قبول کر لیتے ہیں مثلاً حرارت اور ہوا اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور آب اور خاک نیچے کی طرف ہوتے ہیں۔ لیکن نباتات ان کے درمیان کھڑی ہے۔

۴۹۱۔ غذاءِ جانور گرد و تبدیل خورد انسان یا بد باز تحلیل

ترجمہ۔ یہ نباتات جانوروں کی خوراک بن کر حیوانات میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو انسان کھاتا ہے۔ پھر وہ خوراک تحلیل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ چونکہ ایجادِ عالم سے غرضِ معرفت ہے۔ اور معرفت سوائے انسانی کے ممکن نہیں۔ پس جو کچھ بھی ہے۔ اسی دھن میں ہے۔ کہ مرتبہ انسانی تک پہنچ جائے۔ لیکن ترقی بتدریج ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نباتات پہلے حیوانات کی غذا بنتی ہے۔ پھر حیوان کو انسان کھاتا ہے۔ اور وہ حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے اور حیوانی درجہ سے انسانی درجے میں پہنچ جاتا ہے۔

۴۹۲۔ شودیک نطفہ گرد و در اٹھوا وراں انسان شود پیدا و اگر بار

ترجمہ۔ اس سے نطفہ بن جاتا ہے۔ جو مختلف حالتوں میں پھرتا ہے۔ اور اس سے پھر انسان پیدا ہوتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب حیوان انسان میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا جز ہو جاتا ہے۔ تو مرد و عورت کے ازواج سے نطفہ کی صورت پیدا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ علقگی اور مضغگی کے درجوں میں تبدیل ہو کر دوسری بار انسانی صورت پیدا کرتا ہے۔

۴۹۳۔ چو نور نفس گویا در تن آید یکے جسم لطیف و روشن آید

ترجمہ۔ جب جسم میں نفسِ ناطقہ کا نور آتا ہے۔ تو ایک لطیف اور روشن جسم پیدا ہو جاتا ہے۔

شرح۔ روح حیوانی کو کمالِ اعتدال حاصل ہونے کے بعد تن انسان میں نفسِ ناطقہ چمکتا ہے۔ اور وہ صورت انسانی ایک لطیف نازنین اور انوارِ علوم سے روشن

ہو دیکھو بیت ۱۳۱ اور اس سے اگلے چند ابیات۔

۱۳۱۔ واؤ کسی نسخہ میں نہیں۔ مگر مجھے واؤ کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ مسطر و نفیل طبعی واؤ کے حامی معلوم ہوتے ہیں۔

جسم میں ظاہر ہوتی ہے۔

۴۹۴۔ شو و طفل جوان و کامل و کم پیر بدان علم و راستے عقل و تدبیر ہے ترجمہ۔ بچہ۔ جوان۔ اڈھیر اور بوڑھا ہوتا ہے علم۔ راستے عقل اور تدبیر سیکھتا ہے شرح۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کچھ مدت طفل رہتا ہے نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی۔ پھر جوان باتمیز ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کامل (اڈھیر) کہلاتا ہے۔ جب ساٹھ سال کی عمر سے گذر کر بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تمیز کے زمانے سے لے کر اخیر عمر تک علم۔ راستے عقل۔ تدبیر سیکھتا رہتا ہے۔ اور قسم قسم کے کمال کی صفتیں اس سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔

۳۹۵۔ رسد آنکہ اجل از حضرت پاک رود پاکی بہ پاکی خاک با خاک ترجمہ۔ پھر حضرت پاک الہی سے اجل آپہنچتی ہے۔ روح قدسی اپنی اصل کی طرف اور خاکی عناصر اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔

شرح۔ یعنی یہ عمر کے مرتبے اور کمال کی صفتیں حاصل کرنے کے بعد حضرت مقید الوہیت سے اجل آپہنچتی ہے یعنی عمر صوری ختم ہو جاتی ہے۔ اور کتابد اکھ تَعْوِد کے حکم کے مطابق رود پاکی بہ پاکی خاک بہ خاک۔ پاک یعنی روح قدسی اضافی بدن سے قطع تعلق کر کے اپنے مبداء اور اصل کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اور تمام عناصر اپنے اپنے مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں۔

چونکہ اس تمثیل سے غرض کثرت کی صورت میں وحدت کے ظہور کا بیان ہے اس لئے فرمایا۔

۴۹۶۔ ہمہ اجزاء عالم چون نبات اند کہ یک قطرہ ز دریائے حیات ترجمہ۔ تمام اجزاء عالم نباتات کی طرح ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اسی طرح دریائے حیات و وحدت حقیقی کے ایک قطرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح نبات بارش کے ایک قطرہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح تمہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح پھر ہو گے۔ (پ ۸ ع ۱۰)

طرح سارا عالم وحدت حقیقی کے دریا کا ایک قطرہ ہے۔ اور ایک قطرہ اس لئے فرمایا۔ کہ تمام موجودات ایک تجلی شہودی یعنی موجودات عینیہ میں ظہور حق سے حاصل ہوئی ہیں۔ ورنہ موجودات عالم کا ہر ایک جز بحر توحید کا ایک قطرہ ہے کیونکہ ہر ایک جز الگ الگ اسم کا منظر ہے)

۴۹۷۔ زمان چو بگذر دبرے شود باز ہمہ انجام ایشاں، پچو آغشاں ترجمہ۔ جب ظہور کا زمانہ اجزائے عالم پر گزر چکے گا۔ تو جس طرح نیستی سے ہستی میں آتے تھے اب دوسری دفعہ ہستی سے نیستی میں جائیں گے۔ اور سب کا معاد مبداء کے مطابق ہوگا۔

۴۹۸۔ رود ہر یک ایشاں سوئے مرکز کہ نگذار و طبیعت خوئے مرکز ترجمہ۔ ان اجزائے عالم میں سے ہر ایک اپنے مرکز کی طرف جائیگا۔ کیونکہ طبیعت سے مرکز کی خونیں جاتی۔

شرح۔ مرکز مبداء ہے۔ جو سب کا اصلی مقام ہے۔ مدت ظہور کے بعد تمام اجزائے عالم اپنے اصل مبداء کا رخ کریں گے۔ کیونکہ طبیعت مرکز کی خونیں چھوٹی اور تعینات عالم کا مرکز عدم ہے پس سب اپنے مبداء اصلی عدم کی طرف لوٹیں گے۔

۴۹۹۔ چو دریا نیست حدت لیک پر خو کز و خیز و ہزاراں موج مجنوں ترجمہ۔ وحدت ایک دریا ہے لیکن پر خون رہا اعتبار سرعت فنا جسمیں ہزاروں موجیں دیوانہ وار اٹھتی ہیں۔

شرح۔ پر خون سرعت فنا کے اعتبار سے۔ چنانچہ ہمیشہ تمام عالم میں سرعت فنا کا اثر محسوس ہوتا ہے تعینات میں تو انقضائے رگ ز جانا، اور تجدد رائے سر سے پیدا ہونا کے اعتبار سے فنا واقع ہوتی ہے۔ اور موالید میں زوال و انتقال کے اعتبار سے فنا نظر آتی ہے۔ موج اور مجنوں کی تشبیہ نہایت موزوں ہے۔ کیونکہ موج بھی دیوانے کی طرح بے قرار و بے ثبات ہے۔

لے کل شئی یجمع الی اصلہ ہر ایک چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے دیکھو شاہ شمس

کر دیا ہے۔ پس لوگوں کا دوزخ تیرے لئے عین بہشت ہے۔ کیونکہ تیرے اقوال و اعمال خور۔ غلمان۔ محلات۔ نہریں اور درخت بن گئے ہیں۔

۵۲۲۔ زر آتش زر خالص بر فروزد چو غشی نیست اندر وے چہ سوزد، ترجمہ۔ زر خالص آگ میں چمک اٹھتا ہے کیونکہ جب اس میں آمیزش نہیں تو جلیگا کیا؟

شرح۔ یعنی سالک جب طبعی۔ شہوانی اور نفسانی مقتضیات سے گزر گیا اور پاک ہو گیا تو وہ زر خالص کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسے آتش سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور بڑے اخلاق سونے میں آمیزش کی طرح ہیں اور یہی آگ میں جلتی ہے۔

۵۲۳۔ ترا غیر از تو چیز نیست پیش و لیکن از وجود خود بیندیش ترجمہ۔ تیرے سوا تیرے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن اپنے وجود کو اچھی طرح سوچ رکھ اپنی خودی سے آزادی اور نیستی کی طرف رجوع کس طرح ہو سکتا ہے)

شرح۔ یعنی تیری اپنی خودی کے سوا کوئی چیز درپیش میں جو تیری برائی اور عذاب کا باعث ہو۔ جو کوئی اپنی خودی سے آزاد ہو جائے اسے کوئی بڑی بات درپیش نہیں آئی لیکن نہ سمجھو کہ اپنی خودی سے گزر جانا ہے آسان کام ہے۔ پس اپنے مجازی وجود اور نیستی کا فکر کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس تعین کا رفع کرنا اور اپنی نیستی کی طرف رجوع کرنا کئی مقدمات پر موقوف ہے۔ مثلاً فطری استعداد ارشاد کامل اور ریاضت شاقہ وغیرہ۔

۵۲۴۔ اگر در خویشتن گردی گرفتار حجاب تو نشود عالم بیکبار ترجمہ۔ اگر تو اپنے آپ میں گرفتار ہو گیا تو سارا عالم یکایک تیرے لئے حجاب ہو جائیگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ حقیقت انسانی تمام عالموں میں سے چیدہ شمع ہے۔ اس لئے انسان جب خدی کے پردے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو گویا سارا عالم اس کے لئے پردہ ہو جاتا ہے۔ نظم

گفتم چہ دورم از تو چو بارگناہ نیست گفتا کہ بہت بہتہستی تو بر تر میں گناہ
میں نے کہا میں تم سے دور کیوں ہوں جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں اس نے جواب
دیا کہ تیری ہستی ہی سب سے بڑا گناہ ہے

۵۲۵۔ توئی در دور ہستی جزو اسفل توئی بانقطہ وحدت مقابل
ترجمہ۔ دائرہ وجود میں تو جزو اسفل ہے (کیونکہ تو وجود کے تنزل کا آخری نقطہ ہے)
اور وحدت چونکہ تنزل کا مبدیہ اسلئے تو اس کے عین مقابل ہے۔

شرح۔ چونکہ مرتبہ انسانی قوس نزولی کی انتہا اور قوس عروجی کی ابتدا ہے۔ ضرور
ہے کہ یہی جزو اسفل نقطہ وحدت کے مقابل ہو۔
۵۲۶۔ تعینہای عالم بر تو طاریست ازاں گوئی چو شیطان من کسیت؟
ترجمہ۔ سارے جہان کے تعینات تجھ پر طاری ہیں (اور گویا تیری حقیقت مجموع
عالم ہے) اسلئے تو شیطان کی طرح کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے؟

شرح۔ یعنی اسما و صفات جو تعینات عالم کا سبب ہیں انکی تمام خصوصیات
تجھ پر طاری ہیں! اور تجھ میں انکا ظہور ہے۔ بلکہ سارا عالم حقیقت میں حقیقت انسانی
کے تشخصات ہیں اور چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے ذاتی و صفاتی کمال کیساتھ تیری صورت
میں تجلی فرمایا ہے اور سارا عالم تیری حقیقت کی نسبت اجناس کی مانند ہے تو کل اور
مجموع عالم ہے۔ سب کچھ اپنے آپکو ہی پاتا ہے۔ سارے جہان کی انانیت تجھ
میں جمع ہے اور جیسا کہ شیطان نے حضرت آدمؑ کی نسبت کہا تھا اذا خلد
منہ دیں اس سے بہتر ہوں) تو بھی کہتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے! اور میں سب
سے مقدم ہوں۔

ازاں گوئی مرا خود اختیار است تن من مرکب جانم سوار است
ترجمہ۔ اسی لئے تو کہتا ہے کہ مجھے خود اختیار ہے۔ میرا جسم گویا ایک گھوڑا ہے
اور روح اسپر سوار ہے۔

شرح۔ یعنی اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرنا نشاۃ انسانی میں سماء الہی کا عکس ہے

کیونکہ وہ نقطہ وحدت کے مقابل ہے اور صورت انسانی میں سارے جہان کے تعینات جمع ہیں۔ پس وہ حق تعالیٰ کی قدرت ارادت اور اختیار اپنے آپ میں دیکھتا ہے۔
 مگر اصل حقیقت سے غافل ہے کہ بطرح اسکے ساتھ وجود کی نسبت مجازی ہے اسی طرح صفات افعال کی نسبت بھی مجازی اور وہی ہے کیونکہ صفات و افعال ذات کے تابع ہوتے ہیں حقیقت میں انسان کی ذات ہے نہ صفات اور چونکہ علی و ادنیٰ مراتب کو اپنے آپ میں دیکھتا ہے اور افعال کا صادر ہونا عقل کے تصور نفس کی تدبیر اور اعضا کی حرکت سے جانتا ہے اور صفات کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اسلئے متا ہے کہ تن من مرکب جانم سوار است اور عنان اختیار اپنے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔
 ۵۲۔ نام تن بدست جان نہاوند ہمہ تکلیف بر من اں نہاوند
 ترجمہ۔ جسم کی عنان جان کے ہاتھ میں ہے اور اسی واسطے مجھ پر تکلیف رونواہی ہے۔

شرح۔ محبوب جو اختیار کو اپنے ساتھ منسوب کرتا ہے اس بات کا معتقد ہے۔ اسکے اختیار کی باگ عقل اور جان کے ہاتھ میں ہے جو وقت چاہتا ہے کہ کوئی فعل سے صادر ہو پہلے عقل اسکی تصویر بناتی ہے پھر نفس اسکے حصول کی تدبیر کو شش کرتا ہے۔ پھر باعثہ اور فاعلہ قوتوں کی تحریک وہ فعل ظاہر ہوتا ہے پس اپنے آپ کو مستقل فاعل جانکر کہتا ہے کہ یہ اسی اختیار کی وجہ سے مجھ پر اوامر و نواہی تکلیف ہے۔

۵۳۔ ندانی گیس آتش پرستیست ہمہ یں آفت و شومی زہنیت
 ترجمہ۔ تو نہیں جانتا کہ یہ آتش پرستوں کا طریقہ ہے اور اس آفت اور بد قسمتی جو بدہستی کی نسبت اپنے ساتھ کرنا ہے۔

شرح۔ یعنی افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا استقلال کے طریقہ پر (مجاز کے طریقہ پر نہیں)

جسکے آگے خودی کا حجاب ہے۔ دیکھو بیت ۵۲۴

یعنی مجھے جو حکم ہے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ تو گویا کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں ہے۔

آتش پرستوں کا طریقہ ہے جو دو مبدؤں کو مانتے ہیں ایک فاعل خیر اور ایک فاعل شر اور یہ بد اعتقادی ہستی سے پیدا ہوتی ہے یعنی ہستی کو اپنے ساتھ منسوب کر نیسے! اور یہ سب فتنیں اسی سے ظاہر ہوئی ہیں۔

۵۳۔ کد امی اختیار می مرد جاہل کے را کو بود بالذات باطل ترجمہ: اے بیوقوف آدمی اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات نیست اور باطل ہو۔

شرح: بندہ کی بے اختیاری پر دلیل ہے کہ اس شخص کو کیا اختیار ہو سکتا ہے جو بالذات باطل اور نیست ہو۔

۵۳۱۔ چو بلع دست یکسر محو نا بود بگوئی کا اختیار از کجا بود

ترجمہ: تیری ہستی بالکل نابود ہے بتا تو سہی کہ تیرا اختیار کس کا تھا۔

شرح: یعنی تیرا وجود فی حد ذاتہ 'نابود' کی مانند ہے۔ اور تو نہیں دیکھتا کہ اختیار کس کا تھا۔ جو چیز خود معدوم ہو اُس کے ساتھ اختیار کو منسوب کرنا جہالت ہے۔

۵۳۲۔ کسے کو را وجود از خود نباشد بذات خویش نیک و نباشد

ترجمہ: جس کا اپنا وجود ہی نہ ہو وہ بالذات نہ نیک ہو گا نہ بد۔

شرح: یعنی چونکہ افعال صفات کے تابع اور صفات ذات کے تابع ہے جو بالذات معدوم ہو اُس کے ساتھ وجود کی نسبت مجازی ہوگی اور بالذات نہ نیک ہو سکتا ہے نہ بد۔

۵۳۳۔ کرا دیدی تو اندر جملہ عالم کہ یکدم شادمانی یافت بے غم؟

ترجمہ: تو نے سارے جہان میں کس کو دیکھا ہے جس نے ایکدم بھی غم کے بغیر خوشی پائی ہو؟

شرح: اگر کسی کو صدور افعال میں اختیار ہوتا تو ضرور تھا کہ بطرح وہ چاہتا سیکام اسی طریقے پر ہوتے مگر از روئے انصاف بتا کہ تو نے کس کو دیکھا ہے۔ جسے خوشی رنج کے بغیر پائی ہو۔ اکثر واقعات خواہش کے خلاف ہی ہوتے ہیں! ورنہ

علی کریم اللہ وجہ کافر مانا عن ثلث اللہ بفسح العن ائسہ انسان کے عدم اختیار

۱۔ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اللہ کو پہچانا۔

کی تائید کرتا ہے۔

۵۳۴۔ کراشد حاصل آخر جملہ اُمید کہ مانند رُکمالِ خویش جاوید۹

ترجمہ۔ ساری امیدیں کس کی برائیں اور کون ہے جو ہمیشہ کمال میں رہا ہو؟
شرح۔ عدم اختیار کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو شخص کمال حاصل کرتا ہے وہ
اس مرتبے میں ہمیشہ نہیں رہتا مثلاً صوری و معنوی قدرت کے باوجود انبیاء اولیا
حکما اور سلاطین کا زوال و انتقال۔ نظم

ورنگرے سالک صاحب نظر تا محسوس کو و آدم درنگر
اے نظر و اے سالک غور سے دیکھ کہ آدم سے لیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب
کہاں ہیں؟

آدم آخر کو و ذریات کو نام کلیات و جزویات کو
آدم کہاں ہے اور انکی اولاد کہاں۔ کلیات اور جزویات کا نام و نشان
کہاں ہے؟

۵۳۵۔ مراتب باقی و اہل مراتب بنیر امر حق واللہ غالب
ترجمہ مرتبے تو باقی ہیں مگر مرتبوں والے حق تعالیٰ کے زیر فرمان ہے اور خدائے
حکم میں غالب ہے۔

شرح۔ یعنی نبوت۔ ولایت۔ سلطنت۔ امارت وغیرہ ہر قسم کے کمال کے مرتبے
باقی ہیں۔ اور ان مرتبوں والے امر حق کے تصرف میں ہیں۔ حق تعالیٰ انکو تغیر و تبدل
کرتا ہے۔ اور انتقال و زوال ان کے سر پر اپنچتا ہے۔ اور حق تعالیٰ اپنے حکم میں
غالب ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے۔

۵۳۶۔ موثر حق شناس اندر ہمہ جائے زحدِ خویش تن بیروں منہ پائے
ترجمہ۔ ہر ایک جگہ میں موثر حق تعلق ہے۔ پس اپنی حد سے باہر پاؤں
نہ رکھ۔

شرح۔ تمام مظاہر کی صورتوں میں اور ہر ایک جگہ و محل میں حق تعالیٰ کو ہی موثر

ماننا چاہیے۔ کیونکہ تمام اشیا کا وجود اور ان کے افعال اصل میں حق تعالیٰ کا وجود اور اُسی کے افعال ہیں جو انکی صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں! اور اپنی امکانی اور عدمی حد سے پاؤں باہر نہ رکھ۔ کیونکہ جس چیز کا وجود اپنا نہ ہو وجود کے توابع (یعنی صفات اور افعال) بھی اسکے نہیں ہونگے۔ نظم

اول صنعت آذر است ومن صنم آتے کو ساز دم من آں شوم
وہ اپنی صنعت میں سنگ تراش ہے اور میں پتھر ہوں۔ جو چیز مجھ کو بنانا چاہتا ہے میں وہی ہو جاتا ہوں۔

گر مرا چشمہ کند آبے ہم ورمرا آتش کند تابے و ہم
اگر مجھے چشمہ بنا دے تو میں پاں دیتا ہوں۔ اگر مجھے آگ بنا دے تو میں گرمی دیتا ہوں۔

گر مرا شکر کند شیریں شوم ورمرا خنظل کند تلخیں شوم
اگر مجھے شکر بنا دے تو میں میٹھا ہو جاتا ہوں! اگر خنظل بنا دے تو کڑوا ہو جاتا ہوں۔

من چو کلکم در میان اصبغین نیستم و رصف طاعت بین
میں دو انگلیوں کے درمیان قلم کی طرح ہوں! اور طاعت کی تعریف کے قریب قریب بھی نہیں۔

۵۳۷۔ ز حال خویشی پر میں قد رحمت و ز انجا بازواں کاہل قدر کیست
ترجمہ۔ اپنے حال اور وجدان سے پوچھ کہ یہ قدر کیا ہے اور وہیں سے اہل کی ہستی کا اندازہ کرے۔

شرح۔ اشاعرہ معتزلہ کو قدریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کو بندوں سے منسوب کرتے ہیں۔ اور معتزلہ اشاعرہ کو قدریہ کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ قدرت کا اثبات کرتے ہیں! اور تمام افعال کو حق تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق مانتے ہیں۔ لفظ قدریہ کا اطلاق معنی اور استعمال کے لحاظ سے دو نو پر ہو سکتا ہے! شاعرہ اس نام کی

تردید میں دو حدیثوں سے مندلانے ہیں پہلی حدیث تو یہ ہے اَلْقَدَرُ رِیَاضَةُ مَجُوسٍ هَذِهِ
 الْاُمَّةُ کیونکہ اسمیں قدریہ و مجوس کی مشارکت ہے اور مجوس دو خالقوں کو
 مانتے ہیں خالق خیر اور خالق شر۔ پس معتزلہ اس بات میں ان سے ملتے ہیں۔
 کیونکہ وہ بندے کو اپنے افعال کا خالق مانتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے اَلْقَدَرُ
 رِیَاضَةُ خُصَمَاءِ اللّٰهِ فِي الْقَدْرِ اور قدر کا دعویٰ اسی کو ہو سکتا ہے جسکا یہ اعتقاد
 ہو کہ بندہ کسی چیز کی تقدیر اور خلق پر قادر ہے جسے خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس
 لئے فرمایا کہ ”حال خوشتن پس“ یعنی اپنی وجدان کی طرف رجوع کر اور اپنے
 احوال سے پوچھ کہ احوال و افعال کو اپنے ساتھ منسوب کرنا کیا ہے۔ کیونکہ وجدان
 شاہد ہے کہ بندہ کو اختیار نہیں اور جب تو اپنا حال دیکھتا ہے کہ اکثر افعال
 تیری مرضی کے خلاف واقع ہوتے ہیں۔ اسی حال سے جان لے کہ اہل قدر کی کیا
 حیثیت ہے۔

۵۲۸۔ ہر انگل کے مذہب غیر جبر است نبی فرمود کہ مانند گبر است

ترجمہ جس شخص کا مذہب اور اعتقاد جبر کے سوا (قدریہ) ہے۔ آنحضرت صلعم
 نے فرمایا کہ وہ گبر ہے۔

شرح۔ جبر اختیار کے مقابل ہے اور جبریہ ایک گروہ ہے جو بندہ کے فعل
 کو خدا سے منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندہ کو بالکل کوئی قدرت نہیں ہے نہ
 قدرت موثرہ جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال میں مستقل ہے اور نہ
 قدرت کا سبب جیسا کہ اشاعرہ کہتے ہیں۔ کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کی تقدیر
 کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن بندوں کو کسب کی قدرت اور اختیار ہے گویا جبر

۱۔ فرقہ قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ ۲۔ فرقہ قدریہ قدریں خدا تعالیٰ سے جبر کرتے ہیں۔

۳۔ مولانا شبلی سوانح مولانا روم میں فرماتے ہیں کہ کسب محض ایک مہمل لفظ ہے جسکی کچھ تعبیر
 نہیں کی جاسکتی۔ اسی بنا پر اکثر کتب کلام میں لکھا ہے کہ اس لفظ کی حقیقت نہیں بیان
 کی جاسکتی مسلم الثبوت میں ہے کہ کسب اور جبر تو ام بھائی ہیں۔

کا یہ عقیدہ ہے کہ بندہ صدور افعال پر جماد کی مانند ہے۔ پس فرمایا کہ جس شخص کا مذہب و اعتقاد جبر کے سوا ہو۔ وہ حدیث شریف القدریہ مجوس ہذا لامہ کے مطابق گبر کی مانند ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قدرت اور باقی صفات و افعال کی نسبت اپنی طرف کرنا۔ خواہ کسی طریقے سے ہو۔ عارفوں اور محققوں کے اعتقاد کے خلاف ہے اور اس بیت میں معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کو قدریہ

شمار کیا ہے۔
(۵۳۹) چنانچہ گبریزداں اہرمن گفت ہمیں دانِ احمق او، و من گفت

ترجمہ جس طرح گبریزداں 'اودا اہرمن' کہتے ہیں! اس طرح یہ نادان احمق (قدریہ) 'وہ' اور میں 'میں' کہتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح مجوس خالق خیر کو یزدان یعنی رحمان اور خالق شر کو اہرمن یعنی شیطان کہتے ہیں! اسی طرح جاہل احمق جبکہ مذہب جبر کے سوا (قدریہ) ہے وہ 'وہ' اور میں 'میں' کہتا ہے۔ کیونکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نیکی خدا کی طرف سے ہے اور بدی ہمارے نفس کی طرف سے ہے اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہے لیکن ہمارے کسب کا اس میں دخل ہے۔ پس دونوں 'وہ' اور میں 'میں' کہتے ہیں۔

۵۴۰۔ ہما افعال نسبت مجازیست نسبت خود و حقیقت لہو و بازیت

ترجمہ! افعال کو ہم سے مجازی نسبت ہے (حقیقی نہیں) اور یہ نسبتیں حقیقت میں کھیل تماشے کی طرح ہیں۔

شرح۔ یعنی افعال کی نسبت ہم (وجود مظاہر ہیں) ان سے مجازی ہے کیونکہ اصل میں ہمارا وجود حقیقی نہیں! اس (وجود) کے تابع (یعنی افعال) بھی ہمارے نہیں ہو سکتے۔ پس افعال کی نسبت ہم سے اعتباری ہی ہے اور بچوں کے کھیل کی مانند ہے۔

(۵۴۱) نہ بودی تو کہ فعلت آفریدند ترا از بہر کار سے برگزیدند
ترجمہ۔ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیرے افعال پیدا کئے گئے تھے اور تجھے

لہو دیکھو بیت ۵۴۱

ایک بڑے کام کی خاطر برگزیدہ کیا ہے۔

شرح۔ تو جو اپنے آپ کو فعل کا فاعل جانتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ تو ابھی عالم عین میں نہیں آیا تھا۔ جب تیرے افعال علم حق میں مقرر ہو چکے تھے پس جو چیز تجھ سے پہلے پیدا ہو چکی ہو۔ اس میں تیری قدرت کا کیا دخل ہو سکتا ہے اور تجھے روح اضافی اس واسطے نہیں عطا کیا گیا کہ تو اپنے اختیار سے فاعل ہو۔ بلکہ تجھے ایک اور بڑے کام کیلئے برگزیدہ کیا گیا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ تو ذات صفات اور اسماء کے ظہور کیلئے مستقل کئے ہوئے آئینے کی مانند ہو۔ تاکہ حق تعالیٰ اپنے آپ کو تمام کمالات کیساتھ شہود عینی سے تجھ میں مشاہدہ کرے لیکن آئینے کو صورتیں دکھانے کی قدرت اور اختیار کہاں ہے۔

۵۴۲۔ بقدرت بے سبب دارائے برحق بعلم خویش کردہ حکم مطلق
ترجمہ۔ قادر مطلق نے اپنی قدرت سے جو بے سبب ہے۔ اپنے علم میں (بکے متعلق)
قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔

شرح۔ یعنی قادر برحق نے جسکے فعل میں باطل اور عبث نہیں ہوتے۔ اپنی قدرت سے جو بے سبب اور بے علت ہے حکم فرما دیا کہ ہر شخص اپنی قابلیت کے مطابق کس طرح پر ہو۔ اور کون کونسے عمل اور فعل اس سے ظاہر ہوں۔ پس حقیقت میں اسکو اپنے افعال میں اختیار نہیں ہوتا۔

۵۴۳۔ مقدر گشتہ پیش از جان و از تن برائے ہر یکے کارے معین
ترجمہ۔ روح اور جسم سے پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک کام مقدر ہو گیا تھا۔
شرح۔ یعنی جان اور تن کا ایک دوسرے سے ملنے کا تو کیا ہی ذکر ہے۔ بلکہ مرتبہ ارواح و اجساد میں آنے سے بھی پہلے ہر ایک شخص کیلئے ایک معین کام اور مقدر عمل مقدر ہو گیا تھا۔

۵۴۴۔ یکے ہر ہزار سال طاعت بجا آور و کردش طوق لعنت
ترجمہ۔ ایک (ابلیس) تو سات سو ہزار سال کی عبادت بجالایا اور اسے طوق لعنت پہنایا۔

شرح: یعنی ہر چیز احکام علمی کے مطابق واقع ہوتی ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے اسکی شہادت ابلیس کے قصہ سے ملتی ہے کہ وہ سات سو ہزار سال (یعنی سات لاکھ) سال تک عبادت کرتا رہا لیکن اس طاعت کے باوجود طوق لعنت اسکی گردن میں ڈالا گیا اور سات سو ہزار اس بات کی طر اشارہ ہے کہ ابلیس میں فراط و تفریط کے ساتوں مرتبے (اخلاق ذمیمہ) اپنے اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے۔ کیونکہ ہزار مرتبہ عدوی میں کمال ہے اور ابلیس قوت و اہمہ کی صورت کا نام ہے۔

۵۴۵۔ دگر از معصیت نور و صفا دید چو توبہ کرد نور اصطفای دید
ترجمہ: دوسرے نے گناہوں سے نور و صفائی دیکھی۔ جب توبہ کی تو برگزیدگی کا نور پایا۔

شرح: مصنف کی مراد مشہور قصہ ہے جسکے دہرانے کی ضرورت نہیں (یعنی قصہ حضرت آدم علیہ السلام)

۵۴۶۔ عجب تر آنکہ میں از ترک نامور شد از الطاف حق مرحوم و مغفور
ترجمہ: اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ (ابلیس کے ایک) حکم کے ترک کرنے سے (آدم) خدا کی مہربانیوں کی بدولت مرحوم و مغفور ہو گئے۔

شرح: یعنی اگر ابلیس کا مردود ہونا باوجود طاعت کے اور آدم کا مقبول و برگزیدہ ہونا باوجود عصیان کے عجیب ہیں تو ان سے زیادہ تعجب خیزیہ بات ہے کہ ابلیس کے ترک (سجدہ) سے لطف الہی آدم کے شامل حال ہو گیا اور وہ مرحوم و مغفور ہوئے۔

۵۴۷۔ مرآن بگز منہی گشت ملعون نے فعل توبہ چند و چہ چوں
ترجمہ: اور وہ دوسرا (ابلیس) ایک ممنوع فعل کے کر نیسے (یعنی آدم کے رخت کے قریب جائیسے) ملعون ہو گیا۔ تیرے فعل عجب ہیں جن میں کتنا کیا اور کیونکر کی گنجائش نہیں۔

شرح: حضرت آدم کو ایک رخت کے قریب جائیسے بند کیا گیا تھا مگر وہ نہ بے اور اس منہی کے مرتکب ہو گئے۔ مگر اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ابلیس ملعون ہو گیا اور آدم

کا گناہ ابلیس کی لعنت اور پھٹکار کا باعث ہوا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اسے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا۔ آدمؑ اور ابلیس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حکمت الہی سے ابلیس کا ترکِ سور (سجدہ) آدمؑ کے ارتکابِ منہی کا مقتضی تھا کیونکہ اگر بالفرض ابلیس تابعداری کا سچوہ کر دیتا تو آدمؑ کو درخت کے قریب جانیکی ترغیب نہ دیتا اور آدمؑ اعلیٰ اور اسفل رحمت جامعہ سے مشرف نہ ہوتے! اور اگر درخت کے قریب جانیکی نہی سے نہ رکنا ظاہر نہ ہوتا اور تہجدِ ارواح کے بہشت سے نکل کر عالم دنیا (طبیعت) میں انکا آنا نہ ہوتا تو ابلیس (یعنی قوتِ اہم) کے وسوسہ و راغوا کا کمال آدمؑ اور انکی اولاد میں قیامت تک ظاہر نہ ہوتا۔ اور ابلیس کا مقتضائے ذاتی کمالِ جلالیہ یعنی انانیت کے پردہ میں چھپنا اور مبادا سے دور ہونا ہے تاکہ عالم کی تعبیر کا سبب ہو یہ بھی ظاہر نہ ہوتا اور اسماٹے جلالیہ کے مقتضیات پوشیدہ رہتے۔

۵۴۴ جنابِ کبریائی لا الہ الاہی است منزہ از قیاسات خیالی است

ترجمہ۔ جنابِ کبریائی غنی اور بے پرواہ ہے اور خیالی قیاسوں سے پاک ہے۔ شرح۔ حدیث قدسی ہو ولا فی الجنة لا ابالی بطاعتہم کی طرف اشارہ ہے یعنی جنابِ کبریائی اپنی استغنا کے سبب اس سے پاک ہے کہ اسکے افعال علت اور غرض کیساتھ ہوں اور افعالِ الہی اس سے کہیں بالا ہیں۔ کہ خیالی قیاسات یعنی غائب کو حاضر سے قیاس کرنا اور وہی اور عقلی دلیلیں اسکی عظمت کے پردوں تک پہنچ سکیں۔

۵۴۵ چہ بود اندر ازل اے مردناہل کہ میں یک شدم محمد آں ابو جہل

ترجمہ۔ اے بے سمجھ انسان کیا سبب تھا کہ ازل میں ایک تو محمد مصطفیٰ صلعم ہوئے اور دوسرا ابو جہل جیسا ملعون۔

شرح۔ یعنی اے بے سمجھ انسان تو جو خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل سبب جنت میں جائیگے۔ مجھے انکی طاعت کی پرواہ نہیں۔

ہوتے ہیں اگر واقعی ایسے ہوتے تو ازل یعنی مبد فطرت میں کوئی سبب اور کوئی علت
 تھی کہ یہ ایک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ ہوئے اور وہ دوسرا
 ابو جہل ملعون ہوا! اور اس بات کی تحقیق نہ عقل سے ہو سکتی ہے نہ علم سے۔ ہاں
 کشف سے اس قدر معلوم ہوا ہے کہ اعیان ثابتہ اسماء الہی کی صورتیں ہیں اور
 اسماء ذات کی شانوں کی صورتیں ہیں! اور علم کا تعلق بہر عین کیسا تھا اسکی استعداد
 کے مطابق ہے اور فضا علم کے تابع ہے! اور حق کا تجلی عالم عین میں ان اعیان کی
 صورتوں میں انکی استعدادوں کے برابر ہوتا ہے۔

۵۵۔ کسے کو با خدا چون چہرہ گفت چو مشرک حضرتش را نماز گفت
 ترجمہ جس نے خدا کے متعلق 'کیونکر' اور 'کیوں' کہا۔ اس نے مشرک کی طرح
 وہ بات کہی جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔

شرح یعنی چونکہ خدا کا کمال ذاتی عقل و دانش کے احاطے سے باہر ہے اللہ تعالیٰ
 کے افعال جو بتدریج علم سے عین میں آتے ہیں جو کوئی ان میں چون و چرا کہتا ہے
 مشرک کی طرح ایسی بات کہتا ہے جو حضرت خداوندی کے لائق نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کے احوال اور ایجاد کے کم و کیف سے واقفیت جب ہی ممکن ہے کہ کوئی ایک
 علم میں شریک ہو اور پوچھ سکے کہ اس طرح کیوں کیا اور دوسرے طریقہ پر کیوں
 نہیں کیا؟

۵۵۱۔ ورا زید کہ پرسد از چہ چوں نباشد اعتراض از بندہ موزوں
 ترجمہ اسی (خدا تعالیٰ) کو شایاں ہے کہ بندوں سے کیا اور کیوں فرمائے بلکہ
 بندہ کو مناسب نہیں کہ ایسا اعتراض (خدائی فعلوں میں) کرے۔

شرح یعنی چونکہ عظمت کبریائی حضرت خداوندی کے شایان ہے اسی کو لایا
 ہے کہ بندوں سے چہ و چوں کے متعلق سوال کرے تاکہ بندوں کے قصور اور
 نقصان ان پر ظاہر ہوں لیکن بندہ سے چوں و چرا کا اعتراض پسندیدہ نہیں
 ۵۵۲۔ خداوندی ہمہ کبریائی ست نہ علت لائق فعل خدائی ست

ترجمہ۔ خداوندی اور الوہیت کبریائی اور عظمت میں ہی ہے علت (و غرض) خدائی فعل کے لائق نہیں۔

شرح۔ یعنی الوہیت اور خداوندی بالکل کبریائی۔ عظمت اور استغناء میں ہے اور جو کچھ حضرت خداوندی سے صادر ہوتا ہے۔ عین کمال ہے علت اور غرض خدائی فعل کے لائق نہیں فعل کی غرض ایسی ہونی چاہیے جو اصلح اور الیق ہو۔ تاکہ فاعل اس کام کے کرنے میں پیشقدمی کرے اور اس سے فاعل کے کمال حاصل کرنے کی کوشش لازم آتی ہے۔ تعالیٰ اللہ عن خلک علویٰ کبیراً

۵۵۳۔ سزاوار خدائی لطف و قہرست و لیکن بندگی در قہر و جبر است
ترجمہ۔ خدائی کے لائق لطف و قہر (دونوں) ہیں لیکن بندگی کے لائق جبر و قہر کی برداشت ہے۔

شرح۔ یعنی اقتضائے ذاتی کے لحاظ سے لطف و قہر خدائی کے لائق ہیں۔ تاکہ اطلاقی شان اسمائے جمالی و جلالی میں ظاہر ہو۔ اور کمال جو اس کا مقتضی ہے قوت سے فعل میں آئے اور بندگی کے لائق ذات کی ضرورت اور افعال کی حاجتمندی ہے۔ تاکہ لطف و رحمت عام سے انکو وجود عطا کرے اور صدور افعال کا اختیار ان سے چسپن لے تاکہ وہ اپنی نیتی اور بے بسی سے واقف ہو جائیں۔

۵۵۴۔ کرامت آدمی اضطراب است نہ آں کو رانصیب اختیار است
ترجمہ۔ کرامت اور خرق عادت انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ نہیں کہ اسکو ہمیں کچھ اختیار ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ آدمی حضرت الوہیت کے ذات و اسم کا مظهر و مجلہ ہے اسلئے تصرف اور خرق عادت جس کا نام کرامت ہے اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس تصرف میں اسکا کچھ اختیار ہے۔ کیونکہ وہ تصرف حق تعالیٰ کا ہے۔ جو آدمی میں ظاہر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس (اشکال) سے بہت بلند ہے۔

۵۵۵۔ نبودہ سچ چیزش ہرگز از خود پس آنکہ پرسدش از نیک از بد ترجمہ۔ انسان کے پاس اپنی کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر بھی اس سے نیک و بد کی پرستش ہوگی۔

شرح۔ یعنی وجود خلقت اور فعل میں سے انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں کیونکہ ممکن اپنے آپ میں عدم ہے۔ لیکن پھر بھی اس سے نیک و بد کے متعلق سوال کیا جائیگا اور اسکے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملیگا۔ یہ سب فعل حق کی بے غرضی اور کمال خداوندی کے اظہار کی دلیل ہیں۔

۵۵۶۔ ندار و اختیار و گشتہ مامور نہی مسکین کہ شد مختار و مجبور ترجمہ۔ انسان کو کچھ اختیار نہیں لیکن پھر بھی مامور ہے۔ یہ عجب مسکین ہے کہ مختار بھی ہے اور مجبور بھی۔

شرح۔ یعنی جو فعل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی تقدیر ارادت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اور وہ اس فعل میں مجبور ہے لیکن اس حال کے باوجود مامور اور مکلف ہے انسان بھی عجب مسکین و حیران ہے کہ اختیار بھی رکھتا ہے کیونکہ مکلف ہے اور مجبور بھی ہے۔ یہ معنی امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کے کلام سے لئے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لا جبر ولا تقویٰ فی بین الامم بین الامم نظم اس چاستغنا چہ بے باکیت اس باکہ بتواں گفت آخر حسیت اس یہ کیا استغنا اور کیسی بے باکی ہے۔ کس سے کہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔

من ندارم اختیار خویشتن گشتہ ام مجبور امر ذو المنین مجھے اپنے آپ کچھ اختیار نہیں بلکہ خدا کے حکم سے مجبور ہوں۔ ہر زمان آرد و گراہم بہ پیش وہ کہ بس حیرانم اندر کار خویش ہر وقت نیاراستہ مجھے درپیش ہے میں اپنے معاملے میں عجب حیران ہوں کہ مکانم سے کند در لامکان گہ کند جاتم اسیر خاکدان

لہٰذا یعنی انسان نہ تو بالکل مجبور ہے اور نہ مختار بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔

کبھی تو میرا مقام 'لامکان' میں بناتا ہے۔ کبھی میرے روح کو اس خاکدان (زمین) کا گرفتار کرتا ہے۔

گہ در آرد دردم صد دیو و دد گاہ خالی مے کند از غیر خود
کبھی میرے دل میں سینکڑوں جنوں اور شکاری جانوروں (کے خیال) کو لاتا ہے۔ کبھی اپنے غیر سے بالکل خالی کر دیتا ہے۔

گہ غریق بحر انوارم کند گہ اسیر قید بندارم کند
کبھی مجھے بحر انوار میں غرق کر دیتا ہے۔ کبھی مجھے غرور کی قید میں گرفتار کر دیتا ہے۔

گہ چناں سازد کہ رشک آید ملک گہ ز نام ننگ میدارد ملک
کبھی تو ایسا بناتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ کبھی میرے نام سے انہیں شرم آتی ہے۔

او ہر ساعت بہانہ نو کند آتش اندر خرمن جانم زند
وہ ہر وقت نیا بہانہ بنا لیتا ہے، اور میرے خرمن جان میں آگ لگا دیتا ہے۔

گاہ گوید نیک از من بد ز تو است گاہ گوید جملہ من تو رنگ بواست
کبھی کہتا ہے کہ نیکی میری طرف سے ہے! اور بدی تیری طرف سے۔ کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ میں ہی ہوں اور تو صرف رنگ اور بو ہے۔

گاہ گوید ہست جملہ ارقصنا گہ ندارم گفت من بدرا رضا
کبھی کہتا ہے کہ سب کچھ قصنا سے ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں بدی سے راضی نہیں۔

ایں عبث نہ نبود کہ محض حکمت است عین علم و عدل و لطف و رحمت است
یہ عبث نہیں بلکہ محض حکمت ہے۔ سراسر علم، عدل، لطف اور رحمت ہے۔
تا توانی رود ہشیار باش رازہ جانت را کن با خلق فاش

جہاں تک ہو سکے ہشیاری سے کام لے۔ اور اپنی جان کے راز کو لوگوں میں

فاش نہ کر۔
۵۵۷۔ نہ ظلم است اینکہ عین علم و عدل است نہ جور است اینکہ محض لطف و فضل است

ترجمہ۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین علم و عدل ہے۔ یہ جور نہیں بلکہ محض لطف اور فضل ہے۔

شرح۔ یعنی انسان جو بے اختیاری کے باوجود مامور اور مکلف ہے یہ ظلم نہیں ہے کیونکہ ظلم کسی کے حق میں تصرف کرنا ہے۔ بلکہ عین علم ہے۔ اس لئے کہ وضع الشیء فی موضعہ کے مطابق واقع ہوا ہے۔ اور اس کا تصرف یعنی تکلیف استحقاق کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اپنی ملک میں ہے۔ کسی غیر کی ملک میں نہیں۔ اور یہ تکلیف بے اختیاری کے باوجود جور و ستم نہیں۔ کیونکہ جور و ستم یہ ہے کہ کسی کو ایسے کام کی تکلیف دی جائے۔ جس کے کرنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ لیکن انسان میں یہ قابلیت موجود ہے۔ بلکہ اس میں قرب و معرفت کے حاصل کنیکی صلاحیت بھی ہے۔

۵۵۸۔ بشرعت زان سبب تکلیف کردند کہ از ذات خودش تصرف کردند

ترجمہ۔ تکالیف شرعی تجھ پر اس واسطے مقرر کی گئیں کہ تیری تصرف ذات الہی کی صفات و اسماء کی مظہریت سے کی گئی تھی۔

شرح۔ یعنی حضرت الوہیت نے انسان کو اس لئے تکالیف شرعیہ سے مکلف کیا۔ کہ اس کو علم۔ قدرت وغیرہ کی مظہریت سے مخصوص کیا ہوا تھا۔

۵۵۹۔ چو از تکلیف حق عاجز شوی تو بیکبار از میاں بیروں روی تو

ترجمہ۔ جب تو تکالیف (جو حق تعالیٰ نے تجھ پر مقرر کی ہوئی ہیں ان) سے عاجز

۱۔ کسی چیز کو اس کے مناسب موقع پر قائم کرنا۔

۲۔ لا یكلف الله نفساً الا وسعها (پ ۲ ع ۸) ترجمہ۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا

مگر اسی قدر جسکی اس کو طاقت ہو۔

آجائیکا۔ تو یکایک درمیان سے باہر نکل جائیگا۔ یعنی یہ تعین اور پردہ اٹھ جائیگا۔
 شرح۔ یعنی جو وقت تو اپنی عدمیت کی حقیقت سے واقف ہو جائیگا۔ تو تکلیف
 حق سے عاجز آجائیکا! اور جان لیگا کہ تیری تکلیف صرف اسلئے تھی کہ مظہرِ ظاہر
 کے اتحاد سے حق تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کو تیرے ساتھ منسوب کیا تھا اور
 اپنی ذات سے تیری تعریف کی تھی ورنہ نہ تیرا وجود ہے نہ افعال بیکبارانہ
 میاں بیروں قوی تو! یعنی ممکن کی عدمیت والا حصہ یعنی عبدیت الہیت والے
 حصہ سے ممتاز ہو جائیگا! ورنہ بالکل درمیان سے باہر نکل جائیگا! اور جان لیگا کہ
 تو نمود بے بود اور عدم وہی تھا! اور عابد۔ معبود۔ مکلف سب ایک ہی حقیقت
 ہے جو اطلاق و تقلید کے اعتبار سے الگ الگ نظر آتی ہے۔

۵۶۰۔ یگشتِ بانی یا بی از خویش غنی گردی بحق اے مردِ رویش
 شرح۔ یعنی اپنے (عدمی تعین) سے بالکل رہائی پائیگا اور وجود حق سے متحقق
 ہو کر بقاء بعد الفناء سے منصف ہو جائیگا تو حق تعالیٰ کیساتھ تو بھی تو نگر ہو جائیگا
 پہلے تجھے کوئی صفت حاصل نہ تھی۔ اب حق تعالیٰ کا وجود۔ قدرت۔ علم۔ اختیار سب
 کچھ اپنے آپ میں مشاہدہ کریگا! اور تیرے بغیر سب کچھ ہوگا۔ صرف تو ہی
 درمیان میں نہ ہوگا۔

۵۶۱۔ برو جان پدر تن در قضاہ بہ تقدیرات بزدانی رضادہ
 ترجمہ جب حالت ایسی ہے تو اے باپ کی جان جا اور قضا سے راضی ہو
 جا اور خدا کی تقدیر کو مان لے۔
 شرح۔ یعنی چونکہ تجھے کوئی اختیار نہیں ہے جا اور اپنے آپ کو قضا کے حوالے
 کر یعنی قضا کو مان لے! اور یقیناً سمجھ لے کہ جو کچھ ظاہر و باطن سے متعلق مقدر
 فرمایا ہوا ہے اس سے اول بدل نہیں ہوگا پس تقدیر الہی سے راضی ہو جا
 اور سرگردان نہ ہو۔

سوال نم

۲۶۲۔ چہ بجا است آنکہ نطقش ساحل آمد ز قعر او چہ گوہر حاصل آمد
ترجمہ۔ وہ کونسا سمندر ہے جسکا ساحل نطق ہے اور اسکی تہ سے کونسے موتی
نکلے ہیں۔

شرح۔ سوال دریافت کیا کہ بتاؤ سمندر اور دریا کونسا ہے جسکا ساحل اور
کنارہ نطق ہے اور اسکی تہ سے کیا کیا موتی حاصل ہوتے ہیں۔ جب سوال کی
حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو فرمایا۔

جواب

۵۶۳۔ یکے ریاست ہستی نطقی ساحل صدف حرف جواہر دانش دل
ترجمہ۔ ہستی ایک سمندر ہے جسکا ساحل زبان ہے۔ حروف اسکے صدف اور
دانش دل اسکے موتی ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی جو وجود میں ہے ایک سمندر کی مانند ہے جسکا کنارہ نطق ہے نطق کے دو
معنے ہیں۔ ایک 'ادراک کلیات' دوسرے 'گویائی' یہاں دوسرے معنے مراد ہیں
اور حروف و الفاظ صدف کی جگہ ہیں۔ جو اس دریا سے حاصل ہوتے ہیں اور
ان صدفوں میں موتی دانش دل ہے جو حقائق اشیا اور معارف الہی سے عبارت
ہے۔

۵۶۴۔ بہر موجے ہزاراں در شہوار بروں بیزد نقل و نقل اخبار
ترجمہ۔ ہر ایک موج کے ساتھ نقل و کلاماں، نص (قرآنی)، اور اخبار (احادیث)
کے در شہوار (ساحل نطق پر) نکلتے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس دریا سے ہستی سے نفس انسانی کی صورتیں جو موجیں نکلتی

ہیں ان میں سے ہر ایک کیساتھ معارف حقائق اور علوم یقینی کے ہزاروں موتی نطق کے ساحل پر نکلتے ہیں! اور کاموں کی نقل و قرآن کی نص یا نبیوں کی اخبار کے صورتیں ہر آتے ہیں۔

۵۶۵۔ ہزاراں موج خیز دہر دم از فے نگر و قطرہ ہر گز کم از دے
ترجمہ۔ اس سمندر سے ہر دم ہزاروں موجیں اُٹھتی ہیں لیکن اسپر بھی اس سے قطرہ کم نہیں ہوتا۔

شرح۔ یعنی تجلیات کی کثرت اور بجز ہستی کی انبساط اس طریقہ پر ہے کہ ہر دم اور ہر لحظہ کئی موجیں اس سمندر سے ظاہر ہوتی ہیں! اور ایک قطرہ بھی اس سمندر سے کم نہیں ہوتا کیونکہ شائیں غیر متناہیہ ہیں۔

۵۶۶۔ وجود علم ازاں دے یائے ژرف است غلاف در آواز صوت و حرف است
ترجمہ۔ علم کا وجود اسی عمیق سمندر سے ہے اور اُس کے موتیوں کا غلاف آوازیں اور حروف ہیں۔

شرح۔ یعنی ہستی کے عمیق سمندر سے علم اور ادراک کا وجود ہے کیونکہ صفات کا منبع اور مصدر ذات ہی ہوتی ہے۔ اور علم کے موتیوں کا غلاف آوازیں اور حروف ہیں۔ کیونکہ علم و معانی کے موتی حروف اور آوازوں کے صدقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔

۵۶۷۔ معانی چوں کنڈا نیجا تنزل ضرورت باشد اور از تمثیل
ترجمہ۔ یہاں چونکہ معانی نے (معقول سے محسوس کی طرف) تنزل کیا ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ اسکی تمثیل بیان کی جائے۔

شرح۔ معانی یعنی وجود۔ علم۔ نطق۔ صوت۔ حرف نے اس سوال و جواب میں سمندر۔ سیپ۔ موتی وغیرہ کی صورت میں تنزل کیا ہے۔ یعنی معقول اشیاء محسوس اشیاء سے تعبیر کی گئی ہے۔ اسلئے ضروری ہے کہ ان معانی کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان کیا جائے۔

تمثیل اول

۵۶۸۔ شنیدم من کہ اندر ماہ نیسان صدف بالارود از قعر عثمان

ترجمہ میں نے سنا ہوا ہے کہ ماہ نیسان میں بحر عثمان کی تہ سے صدف اوپر (یعنی سطح آب پر) آتے ہیں۔

شرح۔ نیسان رومیوں کا ایک مہینہ ہے جو موسم بہار میں آتا ہے اور صدف ایک آبی جانور ہے جس کا جسم صدف (سیپ) کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسے دونوں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے جس طرح پرندے کے دونوں بازو جنہیں کبھی کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ ماہ نیسان میں وہ جانور سمندر کی تہ سے پانی کی سطح پر آتا ہے۔

۵۶۹۔ زشیب قعر بحر آید بہ افراز بر فٹے بحر نشیند دہن باز

ترجمہ سمندر کی تہ سے وہ اوپر آتا ہے اور سطح سمندر پر منہ کھول کر بیٹھ جاتا ہے

۵۷۰۔ بخاری مرتفع گردد ز دریا فرو بار د با مر حق تعالیٰ

ترجمہ۔ سمندر سے دھواں سا اٹھتا ہے اور حق تعالیٰ کے حکم سے برس پڑتا ہے

۵۷۱۔ چکداند رو با نش قطرہ چسند شود بستہ دہان اول صد بند

ترجمہ۔ اسکے منہ میں چند قطرے پڑ جاتے ہیں پھر اسکا منہ اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ گویا سو بندوں سے بند ہوا ہے۔

شرح۔ جس طرح رحم نطفہ کو قبول کرتا ہے اسی طرح صدف کا پیٹ اس قطرے کو قبول کرتا ہے پھر اسکا منہ استقدر مضبوط اور بند ہو جاتا ہے کہ گویا اس پر بند لگے ہوئے ہیں۔

۵۷۲۔ رود در قعر دریا بادے پر شود آں قطرہ باران یکے در

ترجمہ۔ دریا کی تہ سے ہوا کا ایک قطرہ باران کی طرح پڑتا ہے

۵۷۳۔ رود در قعر دریا بادے پر شود آں قطرہ باران یکے در

ترجمہ۔ دریا کی تہ سے ہوا کا ایک قطرہ باران کی طرح پڑتا ہے

ترجمہ۔ پھر وہ صدف بھرے ہوئے دل کیساتھ سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔
اور وہ بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔

شرح۔ مشہور ہے کہ سمندر کی تہیں چند روز ٹھہرنے کے بعد پھر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ صبح ہی صبح سمندر کی سطح پر آجاتا ہے! اور شام تک ہوا کھاتا ہے اور شام سے لیکر صبح تک پانی کے نیچے رہتا ہے اس طرح چند روز گزرنے پر وہ قطرے بستہ ہو کر جم جاتے ہیں۔ پھر وہ صدف سمندر کی تہ میں آرام کرتا ہے اور رب العالمین کی قدرت سے وہ قطرہ باران قیمتی موتی بن جاتا ہے اور جب نکالتے کا وقت آتا ہے تو

۵۷۔ بقعر اندر رود غواص دریا ازاں رد بروں لؤلؤ و لالا
ترجمہ۔ پھر سمندر میں غوطہ لگانے والا سمندر کی تہ میں جاتا ہے! اور اس سے
بیدار موتی باہر نکالتا ہے۔

شرح۔ یعنی جو آدمی دریا میں غوطہ لگاتے ہیں وہ سمندر کی تہ پر پہنچ کر وہاں سے
ن صدفوں کو لاتے جن سے صاف اور شفاف موتی نکالتے ہیں۔
تمثیل کی تمام تفصیل بیان کرنے کے بعد تمثیل کا بیان شروع کیا۔

۵۸۔ تین تو ساحل و ہستی چو دیاست بخارش فیض باران علم اسماست
ترجمہ۔ تیرا جسم ساحل ہے اور ہستی سمندر کی مانند ہے فیض (الہی) دھواں ہے
اور اسماء الہی کا علم بارش ہے۔

شرح۔ یعنی وجود سمندر کی مانند ہے اور انسان کا بدن اسکا کنارہ ہے اور چونکہ
ہے نطق کو کنارے سے تشبیہی تھی (اور اب بدن سے) اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ نطق سے مراد نطق صوری ہے جو بدن سے متعلق ہے اور حقیقت ساحل انسان
کی تعین جامعہ ہے جس میں ظاہر و باطن دونوں شامل ہیں۔ اس سمندر کے کنارے
فیض رحمانی ہے جو فَاَجَبْتُ عَنْ اَعْمٰی کے حکم کے مطابق ظہور و اظہار کی
محبت کی گرمی سے مدد حاصل کرتا ہے اور بارش اسماء الہیہ ہے جو استعدادات

۱۲۹ دیکھو بیت ۱۲۹

انسانی کی زمین پر برستی ہے۔

چونکہ غوطہ زن چاہتا ہے کہ سمندر سے موتی نکالے۔ اسلئے فرمایا۔

۵۷۵۔ خرد غواہیں بحر عظیم است کہ اورا صد جوانہر در گلیم است

ترجمہ۔ خرد (یعنی قوت عاقلہ) اس بڑے سمندر کی غوطہ زن ہے کیونکہ اسکے

لئے سینکڑوں موتی اسکی کلمی میں ہیں۔

شرح۔ یعنی خرد یا قوت عاقلہ اس دریا ئے ہستی کی غوطہ زن ہے جو ہمیشہ

تفکر و تدبیر سے غوطہ زنی کرتی ہے اور اس غوطہ زنی سے علوم و معارف یقینیہ

کے بشمار موتی جو استعداد انسانی میں پنہاں ہیں۔ دریا ئے ہستی سے ساحل نطق

پر لاتی ہے۔

۵۷۶۔ دل مد علم را مانند یک ظرف صدق بر علم دل صوت است با حرف

ترجمہ۔ دل علم کیلئے ایک برتن کی مانند ہے اور اس علم کا صدق آواز اور

حروف ہیں۔

شرح۔ یعنی انسان کا دل جو الوہیت کی جمیعت کی صورت ہے اپنی جامعیت کے

سبب علم اسماء کیلئے ایک ظرف ہے کیونکہ وہ سب پر محیط ہے اور مرکزیت کے

سبب سمندر کی تہ کی مانند ہے اور علم دل کا صدق آواز اور حروف ہیں۔ کیونکہ

وہ معانی کے غلاف ہیں جن میں معانی پر درشش اور صفائی پاتے

ہیں۔

۵۷۷۔ نفس گردد در وان چن قی لامع رسد زو حرف ماد گوش سامع

ترجمہ۔ نفس بجلی کی چمک کی طرح چلتا ہے اور اس سے بھنے والے کے کان میں

حروف پہنچتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جس طرح فصل بہار میں تیز ہوا صدقوں کو سمندر کی تہ سے پانی

کی سطح پر لاتی ہے۔ تاکہ بارش کے قطرے ان میں پڑیں۔ اور پھر اپنے وقت پر

انگہ کناروں پر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح نفس انسانی کی ہوا متحرک کر چمکتی ہوئی

اسی طرح باطن متنفس کے سمندر کی تہ سے آواز اور حروف کے صد فوں کو اخراج کے کناروں تک پہنچاتی ہے۔ اور اس چلتے ہوئے نفس سے سننے والے کے کان میں وائیں اور حروف پہنچتے ہیں۔

۵۷۸۔ صدق بشکن بروں کن و شہوار بیگن پوست مغز نخر بردار
ترجمہ۔ صدق کو توڑا اور در شہوار کو باہر نکال۔ پھلکے کو پھینک دے اور عمدہ مغز کو اٹھا
شرح۔ یعنی جس طرح صدق سے غرض موقی ہے اور جب تک صدق کو نہ توڑ
وقی نہیں نکلتا۔ اسی طرح آواز حروف اور الفاظ سے بھی معانی مقصود ہیں۔ اور جب تک
ظاہری علوم اور الفاظ یعنی پوست سے آگے نہ گزر جائے۔ عمدہ مغز یعنی معانی
حقائق اور علوم مکاشفہ تک نہیں پہنچے گا۔

۵۷۹۔ لغت باشتقاق و نحو با صرف ہے گرد و ہر پیرامن حرف
ترجمہ۔ لغت اشتقاق و نحو۔ اور صرف وغیرہ سب حروف کے ارد گرد پلٹے ہوئے ہیں
شرح۔ یعنی یہ سب علوم الفاظ کی تحت میں ہیں۔ اور الفاظ حروف سے مرکب ہیں
۵۸۰۔ ہرآں کو جلد عمر خود دیں کرد بہرہ صرف عمر ناز نہیں کرد
ترجمہ۔ جس نے اپنی ساری عمر انہیں علوم میں خرچ کر دی۔ اس نے ناز
وہ عمر کو بے فائدہ ضائع کر دیا۔

۵۸۱۔ زجوزش قشر خشک افتادہ در دست نیابد مغز ہر کو پوست نشکست
ترجمہ۔ اس کے اخروٹ سے صرف خشک چھلکا اس کے ہاتھ آئے گا۔ اور جو
چھلکے کو نہ توڑے اسے مغز نہیں ملتا۔

شرح۔ یعنی جنہوں نے انہیں علوم میں اپنی عمریں صرف کر دیں وہ ان کی مانند
ہیں۔ جنہیں اخروٹ سے صرف خشک چھلکا ہاتھ آئے۔ جس سے کچھ فائدہ نہیں۔
ہمدیہ بھی مسلم ہے کہ جب تک چھلکے کو نہ توڑیں۔ مغز نہیں نکلتا۔ چھلکے کو توڑنے
سے یہ مطلب ہے۔ کہ اسی میں پھنس نہ جائیں بلکہ اسے علم دین کا وسیلہ سمجھیں۔ اور
علم دین کے مطابق عمل کریں۔

چونکہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کا جائز ان علوم مذکور کے جاننے پر موقوف ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۵۸۲۔ لے لے پوسٹ پانچمہ ست مغز ز علم ظاہر آمد علم دین فخر
ترجمہ۔ لیکن پوسٹ کے بغیر ہر ایک مغز کچا رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح علم دین (مغز) بھی علم ظاہری (پوسٹ) سے ہی اچھا ہوتا ہے۔

شرح۔ جس طرح مغز پوسٹ سے اچھی طرح پختہ ہوتا ہے۔ علم دین یعنی تفسیر حدیث کا کمال بھی علم ظاہری یعنی لغت۔ اشتقاق نحو اور صرف وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے۔
۵۸۳۔ زمین جان پرادر پند بنیوش بجان و دل برود علم دین گوش
ترجمہ۔ اے میری جان مجھ سے نصیحت سن۔ جا اور دل و جان سے علم دین میں کوشش کر۔

شرح۔ چونکہ ایجاد کی حکمت علم معرفت ہے۔ اور معرفت حقیقی عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادِي اس میں سبب کا ذکر کیا۔ اور سبب مراد لیا۔ اور عبادت علم دین پر موقوف ہے۔ کیونکہ اگر عبادت کی کیفیت معلوم نہ ہو۔ تو عبادت کا نتیجہ مایوسی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پس فرمایا۔ کہ اے میرے دینی بھائی۔ میری نصیحت سن اور قبول کر اور پوری پوری توجہ سے علم دین حاصل کرنے میں کوشش کر۔ کیونکہ دونوں جہان کے مقصد ہی کیلئے سے حاصل ہوتے ہیں۔

۵۸۴۔ کہ عالم درو و عالم سروری یافت اگر گستر بدانوے مہتری یافت
ترجمہ۔ کیونکہ (علوم دین کا) عالم دونوں جہان میں سروری پاتا ہے۔ اگر چھوٹا بھی ہو پھر بھی اسے بڑائی حاصل ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی علوم دین کا عالم دنیا اور آخرت میں پیشوائی پاتا ہے۔ دنیا میں تو اس لئے کہ عبادت۔ خاوند عورت کے تعلقات اور دوسرے معاملات میں لوگوں کو اس

سہ دیکھو بیت ۷

کی احتیاج رہتی ہے۔ اور آخرت میں اس لئے کہ اس علم پر عمل کر کے آخرت میں درجے ملیں گے۔ عالم اگر اصل اور نسب میں سب سے چھوٹا اور کم ہو۔ علم کی برکت سے سب سے بڑا اور اچھا ہو جائے گا۔ اور تمام لوگ اس کے محتاج ہونگے۔

۵۸۵۔ عمل کا از سرِ احوال باشد۔ بے بہترِ علم قال باشد۔ ترجمہ۔ عمل جو حال سے پیدا ہو قال کے علم سے کہیں بہتر ہے۔

شرح یعنی وہ عمل و عبادت جس میں حال پایا جائے اور جس سے بندہ اور خدا کے درمیان پر دے اکٹھے جائیں۔ علم قال سے بہت بہتر ہے کیونکہ قال اعمال کی کیفیتیں جانتا مقصود ہوتا ہے! اور عمل سے عرض معنوی احوال ہیں۔ یعنی انوار و تجلیات کا مشاہدہ اور قرب خواہ صاحب عمل میں ظاہری علم نہ ہو۔

۵۸۶۔ دے کارے کہ از آب گل آید۔ نہ چوں علم است کال یہ دل آید۔

ترجمہ۔ لیکن جو عمل آب و گل (یعنی جسم) سے متعلق ہو (مثلاً جس عبادت میں حضور قلب نہ ہو) وہ علم کے برابر نہیں ہے کیونکہ علم دل کا کام ہے۔

شرح۔ یعنی اگرچہ حال والا علم قال کے علم سے بہتر ہے۔ لیکن جو عمل بدن کے آب و گل سے ہو اور جان کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ وہ علم جیسا نہیں کیونکہ علم خواہ قال ہی ہو آب و گل کے برابر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ بہر حال دل کا کام ہے۔

۵۸۷۔ میان جسم و جان بنگرچہ فرق است کہ این با غرب گیری آنچہ شرق است

ترجمہ۔ دیکھ جسم اور جان میں کتنا فرق ہے جسم کو اگر مغرب خیال کہے تو روح مشرق ہے۔ (یعنی انہیں بعد المشرقین ہے)

شرح۔ یعنی اگر چاہے کہ مراتب مذکورہ کا فرق سمجھ پر ظاہر ہو تو دیکھ کہ جسم اور روح میں کس قدر فرق ہے۔ اگر جسم کو مغرب خیال کریں۔ کیونکہ اس میں صفات کمال پوشیدہ ہیں تو روح مشرق ہے۔ کیونکہ صفات کے تمام انوار

اس سے طلوع ہوتے ہیں۔

۵۸۸۔ ازینجا بازوان احوال اعمال بہ نسبت باعلوم قال باحال

ترجمہ۔ یہیں سے جان لے کہ اعمال بدنی کو علوم قال سے وہی نسبت ہے جو علوم قال کو حال سے ہے۔ (یعنی اول بمنزل جسم اور دوم بمنزلہ جانکے ہے۔) شرح۔ یعنی یہاں سے معلوم کر کہ اعمال بدنی کو علوم حال سے کیا نسبت ہے کیونکہ علوم قال اعمال بدنی کی نسبت بمنزلہ جان کے ہیں۔ پھر علوم قال کو حال سے بعینہ ہی نسبت ہے۔ یعنی حال علوم قال کی جان ہے۔ کیونکہ حال مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ جو عین الیقین ہے۔

۵۸۹۔ نہ علم است آنکہ اردو میل دنیا کہ صورت دار دانا نیست معنی

ترجمہ۔ جس میں دنیاوی خواہش موجود ہو علم نہیں ہے۔ کیونکہ اسکی صورت علم کی ہے۔ ورنہ حقیقت میں ایسا نہیں۔

شرح۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حُبُّ الدُّنْيَا سَرَاوِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یعنی وہ علم جس میں دنیا کی خواہش ہو وہ حقیقت میں علم نہیں ہے۔ کیونکہ علم وہ ہے جو قرب حق کا وسیلہ ہو۔ جو علم جاہ و منصب کا وسیلہ ہو۔ وہ صورت میں علم ہے۔ حقیقت میں دوسری صنعتوں کی طرح وہ بھی ایک صنعت ہے۔

۵۹۰۔ نگر و جمع ہرگز علم با آرز ملک اہی سگانے وے دُور انداز

ترجمہ۔ علم لالچ کیساتھ جمع نہیں ہوتا۔ اگر تو فرشتے کو چاہتا ہے تو کتے کو اپنے آپ سے نکال پھینک۔

شرح۔ یعنی علوم دین جو نفس کو بُرے اخلاق سے پاک کرتے ہیں حوصلہ و رد دنیا کی محبت کیساتھ جمع نہیں ہوتے کیونکہ انکے درمیان دشمنی ہے۔ اگر فرشتہ کو چاہتا ہے۔ تو کتے کو اپنے آپ سے دور پھینک دینا چاہیے! اس حدیث کے لہ دنیا کی محبت سب گناہوں کی اصل ہے۔

مطابق کلایدخل الملئکۃ بیتاً فیہ کلبٌ او قضاویرۃ
 ۵۹۱۔ علوم دین اخلاق فرشتہ ست نیاید در دے کو سگ سرشت ست
 ترجمہ دینی علوم فرشتوں کے اخلاق سے ہیں اور جس دل کی سرشت کتے کی
 ہو۔ اس میں وہ علوم نہیں آتے۔

شرح۔ یعنی علوم دین جو نفس انسانی کی پاکیزگی کا موجب ہیں۔ فرشتوں کے
 اخلاق سے ہیں اسی لئے فرشتے وحی کا واسطہ ہیں اور فرشتوں کے اخلاق کو کتوں
 کے صفات یعنی حرص و لالچ کے ساتھ دشمنی ہے اسلئے جس دل کی سرشت
 کتوں کی سی ہو۔ اس میں فرشتوں کے اخلاق نہیں آتے۔

۵۹۲۔ حدیث مصطفیٰ آخر نہیں ست نکو بشنو کہ البتہ چینل ست
 ترجمہ۔ حدیث نبوی آخر یہی ہے اے خوب سن اور سمجھ لے کہ واقعی ایسا ہے
 شرح۔ حدیث وہی ہے جو (بیت ۵۹ میں) مذکور ہے یعنی جس گھر میں کتابا
 تصویر ہو اس میں فرشتہ نہیں آتا۔ اسکو خوب سن لے کہ علوم دین ان سگ سرشت
 کے ساتھ جمع نہیں ہوتے۔

۵۹۳۔ درون خانہ چوں ہست صورت فرشتہ ناید اندر بے ضرورت
 ترجمہ۔ گھر میں جب تصویر ہو تو اس میں فرشتہ بالکل نہیں آتا۔
 ۵۹۴۔ برو بزدائی اول تختہ دل کہ تا سازد ملک پیش تو منزل
 ترجمہ۔ پس جا اور پہلے تختہ دل کو صاف کر۔ تاکہ فرشتہ تیرے سامنے اپنا
 مقام کرے۔

شرح۔ پہلے نقش میں فانی نوح محفوظ ہے۔ اسکے تختہ کی سطح کو ردی ملکات
 ہی صفات کی تصویروں اور اوہام باطل و خیالات فاسد کے نقشوں سے
 پاک کر اور ذکر و فکر کے پانی سے دھو۔ تاکہ طہارات اور پاکیزگی کے ذریعے عالم
 کیساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور پاک دہیں جو حقیقت کی تصویر علمینہ ہیں۔
 جس گھر میں کتاب یا تصویریں ہوں۔ اس میں فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔

اور جنکو فرشتے کہتے ہیں تیسرے خانہ دل میں آئیں۔

۵۴۵ از تحصیل کن علم وراثت زہر آخرت میکن حراشت
ترجمہ اس فرشتے سے علم وراثت (دلہائی) حاصل کر اور آخرت کیلئے کاشتکاری
شرح یعنی تیرا دل جو نفس و صورت سے خالی ہے۔ اس میں جو فرشتہ مقام کے ہوتے ہیں
ہے اس سے علم وراثت حاصل کر یعنی معنوی کشنی اور لدنی علم جو حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے اولیا کو ملتا ہے اور عالم آخرت کیلئے کاشتکاری کرے
کیونکہ جو یہاں نہ بوئیگا وہاں کیا کاٹیگا۔ نظم
ایں دم است آن وقت تخم انداختن کار ہائے در حاجت ساختن
بیج بونے کا یہی وقت ہے اور حاجت کے دن کے کام اس وقت درست ہو سکتے

ہیں۔

ہر چہ کشتی جنس آں خواہی درود نیک بدانجا عیاں خواہد نمود
جو کچھ کاشت کریگا اسی کی جنس کاٹیگا وہاں سب نیک بد ظاہر ہو جائینگے۔
چونکہ فرصت بہت بنشاں بی درنگ آں نہال میوے رنگ رنگ
یہاں تو فراغت ہے بے درنگ گاڑ وہ پودے جن میں رنگ برنگ میوے آتے
ہیں۔ (یعنی نیک اعمال جب قلب کی صفائی اور جلا سے علم وراثت حاصل کرنے کا
مستحق ہو گیا۔ تو فرمایا کہ۔

۵۴۶ کتاب حق بخوان از نفس و آفاق مزین شوب اصل جملہ اخلاق
ترجمہ خدا تعالیٰ کی کتاب یعنی اپنے نفس و آفاق کو مطالعہ کر اور تمام اخلاق
کی اصل (یعنی حکمت و عدالت) سے مزین ہو۔

شرح یعنی اس فرشتہ کی تعلیم سے صفات و اسماء الہی کی آیات کی کتاب پڑھو
پہلے تو قبر نفس ہے جو تمام کتب الہی کی جامع کتاب ہے اور جہیں اسماء و صفات کی کتاب
آئیں درج ہیں دوسرے آفاق ہے جو ایک علیحدہ کتاب ہے اور پہلی کتاب نفس
لے حدیث میں ہے دنیا آخرت کی لکھتی ہے۔

تفصیل ہے! اور تعین کے اعتبار سے تجھ سے الگ ہے! انہیں پڑھ اور دانا اور حکیم ہو! اور عدالت کے زیور اور حکمت کی زینت مزین و مجلا ہو کیونکہ یہی سب اخلاق کی اصل ہے

قاعدہ

۵۹۷۔ اصول خلق نیک مد عدالت پس از دے حکمت و عفت شجاعت

ترجمہ۔ نیک اخلاق کے اصول چار ہیں۔ عدالت حکمت عفت! اور شجاعت۔

شرح۔ انسان کے نفس ناطقہ میں دو قوتیں ہیں! دل ادراک دوم تحریک و قوت

شہوی سے یا قوت غضبی سے۔ یہ چار قوتیں نظری۔ علمی۔ شہوی اور غضبی ہیں۔

جب یہ اپنی اپنی جگہ پر اعتدال رکھتا فراط و تفریط کے بغیر صرف کی جائیں تو ہر

ایک سے ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے پس اخلاق کے اصول چار ہیں اول

قوت نظری کی تہذیب جسے عدالت کہتے ہیں دوم قوت علمی کی تہذیب جسے

حکمت کہتے ہیں۔ سوم قوت شہوی کی تہذیب جسے عفت کہتے ہیں۔ چہارم

قوت غضبی کی تہذیب جسے شجاعت کہتے ہیں! اور عدالت کا تقدم اسلئے ہے کہ

باقی تین فضیلتیں اس پر موقوف ہیں! انکی تفصیل فن اخلاق کی کتابوں میں مذکور ہے۔

اس بیت کی مطابق یہ چار فضیلتیں اخلاق کے اصول ہیں۔ اسلئے فرمایا۔

۵۹۸۔ حکمے راست کردار است و گفتار کسے کو منصف گرد و بدیں چار

ترجمہ جس میں یہ چاروں فضیلتیں پائی جائیں۔ وہ راست کردار اور

راست گفتار حکیم ہے۔

شرح یعنی حکیم ہونا یہ ہے کہ حکمت کی دونوں قسمیں یعنی نظری اور علمی سے

متصف ہو! اور راست کرداری حکمت نظری کی طرف اشارہ ہے یعنی چیز و نگو جیسی کہ

وہ ہیں جانے اور پہچانے تو خواہ خواہ مت افتاری بھی آجائیگی کیونکہ قول علم کی صورت ہے

۵۹۹۔ حکمت باشد شن جان دل آگہ نہ گریز باشد و نے نیز ابلہ

ترجمہ! سکا دل اور اسکی جان حکمت سے آگاہ ہو جائیگا! اور حکمت چونکہ

۴۔ ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ اور اگر قوت نظری سے یا قوت علمی سے تحریک

اعتدال ہے۔ اسلئے افراط و تفریط دونوں سے بچ رہیگا لہٰذا تو زیادہ چالاک ہوگا۔ اور نہ بیوقوف۔

شرح۔ یعنی جو شخص اخلاقِ حسنہ کے ان چاروں اصولوں سے متصف ہو جائے اسکی جان اور دل حکمت سے واقف ہو جائیگا اور اس سے اشیا کی حقیقت سے واقف ہو جائیگا اور انکے مطابق عمل کر سکیگا۔ یہ بھی جانتا چاہیے کہ ان نیک فضیلتوں میں سے ہر ایک کی دو طرفیں ہیں۔ ایک افراط و تفریط اور دوسری ہیں۔ مثلاً قوتِ لطفی کا اعتدال حکمت ہے لیکن اسکی افراط گریزی اور تفریط ابلہی ہے اور دوسری ہیں۔ گریز ہے جو ایسی چیز میں فکر کرے جس میں فکر واجب نہ ہو۔ یا جتنا فکر واجب ہے اس سے زیادہ کرے۔ اور ابلہ وہ ہے جو جان بوجھکر بالکل فکر نہ کرے۔ اور حکیم وہ ہے جو ضروری کاموں میں پسندیدہ مقدار کے مطابق قوتِ ادراک کو کام میں لائے۔ اس سے زیادہ حیلہ اور مکر کا موجب ہے۔ اور اس سے معاملات کے انتظام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اور بالکل چھوڑ دینا یعنی قوتِ ادراک اور فکر کو بالکل کام میں نہ لانا (دین و دنیا کے نقصان کا باعث ہے۔

۴۔۔ بعفتِ شہوت خود کردستور شرہ بچوں خود اڑے شرہ دور

ترجمہ عفت سے اپنی شہوت کو چھپائے ہوئے ہے۔ مردہ دلی کی طرح بے حیائی بھی اس سے دور ہے۔

شرح۔ عفت جو قوتِ شہوی کی درمیانہ حالت ہے اعتدال قوتِ عاقلہ کی بعد اور اپنی خواہشوں کی مخالفت سے حاصل کی ہے شہوت و حرص کو اپنے آپ میں چھپایا ہوا ہے۔ اور اسکی دونوں طرفیں افراط جسے شرہ کہتے ہیں اور تفریط جسے خود کتنے ہیں اس سے دور ہو گئی ہیں۔

لہٰذا یہ لفظ دراصل گرگ اور بڑے سے مرکب ہے یعنی وہ شخص جو بظاہر مکر ہی جیسا اور باطن میں بھیڑیے کی طرح ہو۔ مجازاً۔ مکار۔ حیلہ گر۔ چالاک۔

۴۰۱۔ شجاع و صاف از ذلت و تکبر مبرا ذاتش از جبین و تنہور

ترجمہ۔ حکیم کو چاہیے کہ شجاع ہو۔ اور ذلت و تکبر دونوں سے پاک ہو۔ اور اس کی ذات سے نامردی اور حد سے زیادہ دلیری دونوں دور ہوں۔
 شرح۔ یعنی حکیم کو چاہیے کہ اس میں شجاعت ہو۔ جو قوت غضبی کے اعتدال کا نام ہے اور نفس ناطقہ کے حکم ماننے اور حد اعتدال سے نہ گزرنے سے حاصل ہوتی ہے نیز ذلت جو جبین کے لئے لازمی ہے۔ اور تکبر جو تنہور کے لئے لازمی ہے دونوں سے پاک اور مبرا ہو۔ اور اس کی ذات سے شجاعت کی افراط یعنی تنہور اور تفريط یعنی جبین دونوں دور ہوں۔

۴۰۲۔ عدالت چون شعار ذات او شد نثار و ظلم ازاں خلقش نکو شد

ترجمہ۔ چونکہ عدالت اس کا لباس ہو گئی ہے۔ اس لئے اس میں ظلم نہیں ہے اور اس کے تمام اخلاق نیک ہو گئے۔

شرح۔ عدالت مساوات اور راستی ہے۔ یعنی مرتبہ وسط۔ اور وہ قوت نظری کی تہذیب ہے۔ یا وہ حالت ہے جو حکمت۔ عفت اور شجاعت کے ملنے جلنے سے پیدا ہوتی ہے پس جب حکیم کا لباس اور طریقہ عدالت ہو جاتی ہے۔ تو ظلم و عدالت کی ضد ہے۔ اس میں نہیں رہتا۔ اور اس کے تمام اخلاق نیک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اعتدال پر واقع ہیں اور کسی شخص کا عدالت سے متصف ہونا یہ ہے کہ کچھ اس سے واقع ہو۔ وہ ایسا ہی ہو جیسا کہ چاہیے۔

۴۰۳۔ ہمہ اخلاق نیک و درمیان ست کہ از افراط و تفریط کران ست

ترجمہ۔ تمام نیک اخلاق میانہ (روی) میں ہیں۔ کیونکہ میانہ (روی) افراط و تفريط دونوں سے دور ہے۔

شرح۔ یعنی تمام اخلاق حسنہ وسط میں ہیں۔ کیونکہ وسط افراط اور تفريط دونوں کے ایک کنارے پر ہے۔ یعنی دونوں سے دور ہے۔ کیونکہ افراط و تفريط دونوں سے پھرنے کے نام ہیں۔

۴۰۴۔ میانہ چوں صراط المستقیم است زہر دو جانبش فقر و جحیم است
ترجمہ۔ میانہ، یا وسط، صراط المستقیم (راہ راست) کی طرح ہے۔ اور اس کے دونوں
طرف دوزخ ہے۔

شرح یعنی حد وسط صراط المستقیم ہے۔ جو اس کو کمال نفسی کے مقام تک
پہنچا دیتی ہے۔ اور طریق اعتدال کے سوا معرفت اور حقائق امور حاصل نہیں ہو
سکتیں۔ اس وسط کے دونوں طرفیں یعنی افراط اور تفریط دوزخ ہیں۔ یعنی جو
شخص اس صراط المستقیم سے ذرا بھی ادھر ادھر ہوا۔ اور فراط یا تفریط اختیار
کی۔ بس دوزخ میں پھنس گیا۔ اور کمال کے درجوں سے نقصان کی درکون میں
جا پڑا اور جب تک اعتدال کی راہ کو طے نہ کرے گا۔ بہشت تک نہ پہنچے گا۔

۴۰۵۔ باریکی و تیزی موئے و شمیر نہ روئے کشتن دیو و دہر
ترجمہ۔ باریکی میں بال اور تیزی میں تلوار کی مانند ہے نہ وہاں سے کوئی دوس
آ سکتا ہے۔ اور نہ زیادہ دیر تک اس پر ٹھہر سکتا ہے۔

شرح۔ صراط یعنی میانہ اور وسط کی تعریف کی طرف اشارہ ہے۔ کہ باریکی
میں بال اور تیزی میں شمیر کی طرح ہے۔ اور زیادہ باریکی کے سبب اس سے واپس لوٹنا
مکن نہیں۔ کیونکہ ذرا ادھر ادھر ہونے سے دوزخ میں پڑ جائیگا۔ اور زیادہ
تیزی کے سبب اس پر زیادہ دیر بھی نہیں ٹھہرا جاتا۔ کیونکہ جس طرح بے انتہا طول
کے درمیان وسط حقیقی کو پانا مشکل ہے۔ پانے کے بعد اس پر قائم رہنا اس سے
بھی زیادہ مشکل ہے نظم

صورت عدل ست میزان صراط بر صراط حق گندہ با احتیاط
میزان اور صراط عدل کی صورتیں ہیں۔ پس صراط حق سے احتیاط کے ساتھ گندہ
انحراف از ہر دو جانب دوزخ است اعتدال این و آن چوں بہر دو
دونوں جانب پھرنا دوزخ ہے۔ اور ان کے درمیان اعتدال برزخ ہے۔

سہ درجہ کے مقابل ہے۔ طبقہ دوزخ ۱۲۔

راہ اوسط رو کہ شخیر الامور تار ہی از دوزخ پر شر و شور
 میانی راہ چل کیونکہ وہ سب سے اچھا کام ہے تاکہ شور و شر سے بھرے ہوئے
 دوزخ سے رہائی پائے۔

تاسازی بر صراط حق عبور کے رسی در جنت و حور و قصور
 جب تک صراط کو طے نہ کرے گا۔ جنت اور حور و قصور تک کیسے پہنچ جائیگا۔

چونکہ عدل کی ضد صرف ظلم ہی ہے فرمایا
 عدالت چوں یکے وار و اعدا و محض ہفت ادبیں اعدا و اعدا

ترجمہ۔ چونکہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے بمعنی ظلم اس واسطے یہ اعدا و اعدا میں
 شرح۔ حکماء نے عدالت کے بھی افراط و تفریط کی دونوں طرفوں کو مستبر مانا ہے۔

علم اور انظلام ظلم تو لوٹ مار اور بلا استحقاق اسباب معاش کا حاصل کرنا ہے۔ اور
 انظلام ایسے طالب معاش کو جگہ دینا اور بلا استحقاق پھیننے والے کی تابعداری
 کرنا۔ لیکن یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ عدالت کی ضد صرف ایک ہی ہے اور
 اس لئے اصول اخلاق کے اعدا و اعدا میں سات ہیں۔ انظلام جو عدالت کی تفریط
 ہے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اس فقیر (شائع) کے دل میں اس کی وجہ یہ آتی ہے۔
 ولایت و فقر کا کمال عجز اور نیستی میں ہے۔ پس حقیقت میں انظلام راتربکال
 کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے صفات مذمومہ میں اس کا شمار نہیں
 ہو سکتا۔ بلکہ مرتبہ کمال کی انتہا یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے لذت اٹھائے۔

۱۰۔ ہر ہر عدد و ہر ہر ہفت است ازان ہائے دوزخ نیز ہفت است
 ترجمہ۔ ہر ایک عدد کے نیچے ایک راز پوشیدہ ہے اس لئے ان سات صفات
 ہر ہر کے سبب دوزخ کے سات دروازے ہیں۔

شرح۔ یعنی ان ساتوں میں سے ہر ایک عدد کے نیچے کوئی نہ کوئی راز نہاں ہے۔
 ان ساتوں میں سے ہر ایک یہ ہے کہ ان سات اعدا و اعدا سے دوزخ کے

حدیث ہے خیر الامور اوسط طہا۔ ۱۲

سات دروازوں کی طرف اشارہ ہے۔

۴۰۸۔ چنان کہ ظلم شد و دوزخ مہیا بہشت آمد ہمیشہ عدل راجا

ترجمہ۔ جس طرح دوزخ ظلم سے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح بہشت عدل کا مقام ہے۔
شرح یعنی جس طرح دوزخ ظلم اور روتی ملکوں سے تیار ہو کر ظالم و قاسم کی جگہ بنا اسی طرح بہشت عدل اور راستی کی جگہ اور حد وسط ہو کر عادل و صادق کا مقام بنا۔

۴۰۹۔ جزای عدل نور و رحمت آمد سزا می ظلم لعن و ظلمت آمد

ترجمہ۔ عدل کی جزا نور اور رحمت ہے۔ ظلم کی سزا ظلمت اور لعنت ہے۔
شرح۔ اعمال کی جزا دوسری چیزوں کی خاصیت کی طرح ہے۔ مثلاً زہر افقی کو لازم ہے اور صلاوت شہ کو لازم ہے پس مصنف فرماتے ہیں کہ اخلاق کی راستی اور عدل کی جزا تجلیات الہی کا نور اور بے انتہا رحمت ہے۔ اور امر و نہی سے منحرف ہونے اور ظلم کی سزا۔ ظلمت۔ دوری اور لعنت ہے نظم۔

نیت انسان ہر کر اخلاق بد است در حقیقت چوں سبل است و دوست
جس کے اخلاق برے ہوں وہ انسان ہی نہیں۔ حقیقت میں وہ دوزخ کے مانند ہے۔

مایہ دوزخ چہ باشد خلق بد خلق بد آمد براہ دوست ست
برے اخلاق صرف مایہ دوزخ ہی نہیں ہیں۔ بلکہ دوست کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔

چوں شوی پاک از ہمہ اخلاق بد اسلم الشیطان ترا باشد سند
جب تو تمام برے اخلاق سے پاک ہو جائیگا تو گویا تو نے شیطان کو مسلمان کر لیا۔
۴۱۰۔ ظہور نیکی و رعایت ال است عدالت جسم را اقصی الکمال است

۱۱ حدیث میں ہے اَلظُّلُمُ ظُلُمَاتُ الْيَوْمِ الْآخِرِ (ظلم قیامت کے دن اندھیرے کا موجب ہوگا) ۱۲۰ ۱۲۱ دیکھو بیت ۳۸۵۔

ترجمہ۔ اعتدال میں نیکی اور حسن کا ظہور ہے۔ اور جسم کا نہایت کمال عدالت ہے۔
 شرح۔ یعنی حسن کا ظہور حد وسط میں ہے۔ جس وقت انسان نیک اخلاق اور
 فضیلت والے ملکہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے ظاہر و باطن میں حسن یعنی نیکی ظاہر
 ہو جاتی ہے۔ باطن میں تو معرفت جو حسن نفس ہے اور اس کی آرائش جو ایمان ہے
 پیدا ہو جاتے ہیں اور ظاہر میں عبادت جو حسن بدن ہے اور اس کی آرائش یعنی
 دین و اسلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور جسم کا اعلیٰ کمال عدالت ہے کیونکہ عدالت
 مساوات ہے اور مساوات اعتبار وحدت کے بغیر صورت نہیں بکڑھتی۔ پس جسم کے
 کمال کی غایت یہ ہے کہ اس کے متباعد اور متضاد اجزاء آپس میں متقارب
 اور متسالم ہو جائیں۔ اور اس کا مادہ اور صورت چھوٹے چھوٹے ذرے ہو کر
 اور آپس میں مل کر ایک ہو جائیں۔ اور ہر ایک کی کیفیتوں کا تضاد کسر و انکسار
 سے متحد ہو جائے۔ اور صورت و جہانی ظاہر ہو۔ پس وہ صورت و جدانی
 عدالت ہے۔ جو مرکب میں بسیط کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 ۶۱۱۔ مرکب چوں شود مانند یک چیز ز اجزاء دور گرد و فعل و تمیز
 ترجمہ۔ جب مرکب ایک چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اجزاء اسے ان
 کے فعل اور تمیز دور ہو جاتے ہیں۔

شرح یعنی مرکب جس سے انسان کا بدن مراد ہے۔ جب عدالت کے ذریعے ایک
 چیز کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی صورت و جدانی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اجزاء یعنی
 عناصر اربعہ سے ہر ایک کا فعل یا کیفیت گرمی۔ سردی۔ خشکی۔ تری۔ دور
 ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کی تمیز نہیں رہتی۔ کیونکہ سب مل کر ایک چیز
 ہو جاتے ہیں۔

۶۱۲۔ بسیط الذات را مانند گرد میان این و آن پیوند گرد
 ترجمہ۔ پھر وہ مرکب بسیط الذات نفس ناطقہ اور روح انسانی کے
 مانند ہو جاتا ہے (دور) اس میں اور اس میں ایک پیوند قائم ہو جاتا ہے۔

شرح یعنی وہ مرکب وحدت کے سبب جو اجزاء کی مساوات سے حاصل ہوتی ہے۔
 بسیط الذات یعنی عقول و نفوس مجردہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اور ان سے مشابہت
 پیدا کر لیتا ہے۔ یہ مرکب یعنی بدن اس بسیط الذات یعنی نفس ناطقہ یا روح انسانی
 سے پیوند ہو جاتا ہے اس پیوند کے بیان میں فرمایا۔

۶۱۳۔ نہ پیوند کے کہ از ترکیب اجزاء است کہ روح از وصف جسمیت مبتداست
 ترجمہ۔ یہ پیوند وہ نہیں جو کہ مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے کیونکہ
 روح جسمیت سے پاک ہے۔

شرح۔ یہ پیوند ایسا نہیں جو مرکب اور اس کے اجزاء میں ہوتا ہے۔ کیونکہ
 اس کے لئے جسم لازم ہے اور روح انسانی نہ جسم ہے نہ جسمانی ہے۔ اس لئے
 جسمانی اوصاف کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

۶۱۴۔ چو آب و گل شود یکبارہ صافی رسد از حق بدو روح ضافی
 ترجمہ۔ جب آب و گل (یعنی بدن انسان) ایک دفعہ صاف ہو جاتا ہے
 تو اسے حق کی طرف سے روح اضافی عطا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب بدن انسانی کے آب و گل آپس میں اتحاد پیدا کر لیتے ہیں۔
 اور اپنے تضاد و طبعی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس آب و گل کو اس مساوات
 کے ذریعے حق تعالیٰ سے روح اضافی ملتی ہے۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ مَّا فَخَّرْتِ
 اور انسان خلقت جامعیت سے مشرف ہوتا ہے۔

۶۱۵۔ چو بایر تسویہ اجزائے ارکان درو گیر و فروغ عالم جان
 ترجمہ۔ اجزاء اے ارکان (یعنی عناصر) جب مساوات حاصل کر لیتے ہیں
 تو اس میں عالم روحانی کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجزاء اے ارکان یعنی عناصر آپس میں مساوات حاصل
 کر لیتے ہیں اور صورت و جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عالم جان کی روشنی اس
 مساوات پر چمکتی ہے اور آب و گل کی ظلمت کو علم و معرفت کے نور سے منور

کروتی ہے۔

۴۱۶۔ شعلہ جان سوئے تن وقت تبدیل چو خورشید جہاں آمد بہ تمثیل
ترجمہ۔ مساوات کے وقت جسم پر روح کی شعلہ اس طرح پڑتی ہے جس
طرح شعلہ خورشید (زمین پر)

تمثیل دوم

۴۱۷۔ اگرچہ خورشید چارمین است شعا عیش نور وندہ سبز زمین است
ترجمہ۔ خورشید اگرچہ چوتھے آسمان پر ہے۔ مگر اس کی شعلہ سے زمین
کو نور حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے امور تدبیر پاتے ہیں۔
۴۱۸۔ طبیعت ہائے عنصریہ و خوریت کو اکب سرد و گرم و خشک و ترینیت
ترجمہ۔ خورشید میں عنصری طبیعتیں نہیں۔ کیونکہ ستارے سرد و گرم اور خشک
و تر نہیں ہوتے۔

شرح۔ کو اکب میں طبیعت عنصریہ کے نہ ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اگر گرم
ہوں تو خفیف ہوں۔ اور اگر سرد ہوں۔ تو ثقیل ہوں۔ اور ان میں اوپر حرکت
یا نیچے اترنے کا میلان ہو کیونکہ خفت اور سبکی طبیعت کی قوت ہے جس کے
جسبے جسم اوپر کی طرف متحرک ہوتا ہے اور ثقل طبیعت کی وہ قوت ہے جس
سے جسم نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ مگر یہ قطعی دلیلوں سے محال ثابت
ہو چکا ہے۔ اور افلاک کے بیزنگ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ اگر نگہ دار ہو تو آنکھوں
کے لئے پردہ ہوتے اور جو ستارے آنکھوں میں آسمان پر ہیں۔ ان کے درے
ت پرندے ہوتے (اور وہ بالکل نظر نہ آسکتے۔ لیکن ایسا نہیں) پس

۵ پ ۲۳ ع ۱۲۶۔ اور اپنی روح اس میں پھونک دی۔

شفاف اور بے رنگ ہیں۔

۶۱۹۔ عناصر حلیہ ازوے گرم و سرد است سفید و سرخ و سبز و آبی و زرد است
ترجمہ۔ مگر اسی آفتاب و دیگر کو اک (سے) عناصر گرم۔ سرد۔ سفید۔ سرخ۔ سبز
پیازی اور زرد ہیں۔

شرح۔ یعنی اس بات کے باوجود کہ آفتاب اور دوسرے ستاروں میں
رنگ نہیں ہیں۔ مگر مرکبات اور عناصر میں جو رنگ نظر آتے ہیں سب انہیں
کے ذریعہ سے ہیں۔

۶۲۰۔ بود حکمش رواں چوں شاہ عادل نہ خارج میتواں گفتن نہ داخل
ترجمہ۔ اس کا حکم عادل بادشاہ کی طرح جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ سورج کی شعاعیں (عناصر میں) داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔

شرح۔ یعنی آفتاب اور اس کی شعلے کا حکم عناصر میں جاری اور جاری
ہے۔ اس طریقہ پر کہ اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اور چونکہ عادل بادشاہ
کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس میں ظلم و ستم نہیں ہے۔ اس لئے ان میں بھی کوئی
بے قاعدگی نہیں ہوتی اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آفتاب کی شعاعیں عناصر کی
طبیعتوں میں داخل ہیں۔ یا ان سے خارج ہیں۔ کیونکہ اگر داخل ہوتیں۔ تو
تجزی اور انقسام لازم آتا۔ اور اگر خارج ہوتیں۔ تو ان کی تاثیر نہ ہوتی۔
اسی تشبیہ کی مطابق کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا۔

۶۲۱۔ چو از تعدیل شد ارکان موافق ز حسنش نفس کو یا گشت عاشق
ترجمہ۔ جب مساوات سے ارکان ایک دوسرے سے موافق ہو جاتے
ہیں۔ تو اس کے حسن مساوات پر نفس ناطقہ عاشق ہو جاتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب اجزاء ارکان نے مساوات اور تناسل تمامہ جس کا
نام حسن ہے پالیا تو نفس ناطقہ اس مساوات کی صورت پر عاشق ہو گیا۔ اور اس
سے تعلق پیدا کر لیا۔ روح کا بدن سے تعلق ایسا ہی ہے جیسا عاشق کا معشوق

سے۔ کیونکہ عاشق ہمیشہ معشوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور معشوق سے جدا نہیں ہوتا۔

۴۲۲۔ نکاح معنوی افتادور دین جہاں را نفس گلی داد کاہین

ترجمہ۔ دین مقین کے مطابق (نفس ناطقہ اور صورت انسانی میں) نکاح معنوی واقع ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ انسان کو سارا جہان مہر میں دے دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی جب صورت انسانی میں حُسن ظاہر ہوتا ہے۔ اور نفس ناطقہ اس صورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ تو ولی مطلق یعنی حق تعالیٰ نفس اور صورت انسانی کے

درمیان نکاح معنوی کر دیتا ہے۔ یعنی عقد اور تصرف جو دین مبین کے نکاح

صوری کی حقیقت ہے۔ چونکہ نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لئے نفس ناطقہ

اجزائے عالم کے تمام نفوس مہر میں انسان کو دے دیتا ہے اور تمام عالم انسا

کی ملک ہو جاتا ہے اور اس کے تصرف میں آ جاتا ہے۔

۴۲۳۔ از بشتاں می پرید آید فصاحت علوم و نطق و خلاق و صباحت

ترجمہ۔ پھر ان سے فصاحت۔ علوم۔ گویائی۔ اخلاق اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔

شرح۔ یہ سب مساوات کا نتیجہ ہے۔

۴۲۴۔ ملاحت از جہان بے مثالی در آمد ہچو رند لا ابالی

ترجمہ۔ پھر عالم غیب سے رند بے باک کی طرح ملاحت آ جاتی ہے۔

شرح یعنی وحدت حقیقی کے نور کا لمحہ مرتبہ اطلاق (جہان بے مثالی یا خفا)

سے تنزل کر کے اس مرتبہ تقیر و مثال میں رند لا ابالی کی طرح آ جاتی ہے۔ تاکہ دلوں

کو اپنی طرف کھینچے۔ اور حسن و جمال کی تختگاہ پر جاگزیں ہو جاتی ہے۔

۴۲۵۔ بشتستان نیکوئی علم زد ہمنہ ترتیب عالم را بہم زد

ترجمہ۔ خوبصورتی کے شہر میں اپنا جھنڈا نصب کر دیا۔ اور (دلفریبی سے)

تمام عالم کو زیر و زبر کر دیا۔

شرح۔ جب مساوات میں حسن جاگزیں ہوا۔ اور نفس ناطقہ کو کھینچا۔ اور

ان کے ازدواج سے ہر قسم کے کمال اور جمال ظاہر ہوئے۔ تو ملاحظہ جو ایک وجدانی حالت ہے حُسن پر اصنافہ ہو گئی۔ اس نے بے باکانہ آکریہ بصورتی کے شہر میں جھنڈا نصب کرایا۔ اور حُسن و جمال کے ملک کی مالک بن گئی۔ چونکہ شوہر انگریز اور فتنہ پرداز تھی۔ جہان کی ترتیب کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ اور دلوں کو مسخر کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اور دلیری کی تمام صفتیں اس میں نمودار ہو گئیں۔

۱۲۶۔ گئے پر رخش حُسن او شہسوار است گئے با نطق تیغ آبدار است

ترجمہ۔ کبھی وہ حُسن کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے۔ کبھی گویائی میں چمکتی ہوئی تلوار ہے۔

شرح۔ یعنی جب وہی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کے نور کا پر تو ہے صورت انسانی میں ظہور کرتی ہے۔ تو اسے ملاحظہ کہتے ہیں۔ لیکن جب نفس گویائی میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسے فصاحت کہتے ہیں۔

۱۲۷۔ ولی و شاہ و درویش و پیمبر ہمہ در تحت حکم او مسخر

ترجمہ۔ ولی۔ بادشاہ۔ درویش۔ پیغمبر سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

شرح یعنی ملاحظہ جو وحدت حقیقی کا نور ہے۔ اس نے ایسے طریقہ سے جلوہ گری کی ہے۔ کہ یہ چاروں قسم کے شخص جن کی نظر میں دنیا و مافیہا بالکل نہیں چھتے۔ ملاحظہ کے بندہ بے دام ہیں۔ اور کَوَا عَجَبَاتِ حُسْنُہِ کے مقتضائے مطابق اس کی قی۔ سے رہائی نہیں پاتے۔

۱۲۸۔ درون حُسن روئے نیکو اں چیت نہ آن حُسن است تنہا گولی آن چیت

ترجمہ۔ خوبصورت چہروں کے حُسن کے اندر کیا ہے۔ کیونکہ وہ خالی حُسن ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے (پس بتا کہ وہ کیا ہے)۔

شرح۔ یعنی حُسن والوں کے حُسن کے اندر کیا چیز ہے۔ جو عاشقوں کے دلوں کو مسخر کرتی ہے یہ دلفریبی اور تصرف حُسن اکیلے کا کام نہیں کیونکہ حُسن جو تناسب کا نام ہے۔ اکثر انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ مگر ان میں دلربائی نہیں ہوتی۔

۱۔ قرآن شریف پ ۱۱۱ مع ۳۔ گو ان کا حُسن تم کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے ۱۲۔

۶۲۔ جز از حق مے نیاید دلربائی کہ شرکت نیست کس با خدائی
ترجمہ۔ دلربائی حق تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ملتی۔ کیونکہ اس کی خدائی
میں کوئی شریک نہیں ہے۔

شرح۔ یعنی دلوں کا جذب اور تصرف جس کی تعریف لایسغنی ارض ولا سماوی
سے کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ کے وجودات میں تاثیر و تصرف کرنے والا سوائے خدا
کے کوئی نہیں۔

۶۳۔ کجا شہوت دل مردوم رباید کہ حق گز باطل مے نماید
ترجمہ۔ لوگوں کے دل شہوت کہاں لے جاتی ہے (یعنی نہیں لے جاتی)
بلکہ صرف اتنا ہے۔ کہ حق ہی (جس میں دلربائی ہے) کبھی کبھی باطل شرعی میں دکھائی
دیتا ہے۔

شرح۔ حق اور باطل جو شرع میں استعمال ہوتے ہیں۔ وہ حرام حلال کی
قسمیں ہیں۔ لیکن حق حقیقی وجود مطلق ہے اور باطل حقیقی عدم۔ اسی لئے آنحضرت
صلعم نے فرمایا ہے

أَصْنَأُ قَوْلِي قَالَتِ الْعَرَبُ قَوْلٌ بَيِّنٌ مَا كَلَّ شَيْءٌ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ
اور چونکہ حق کے سوا سب عدم ہے۔ اور عدم وجود میں تاثیر و تصرف نہیں
کر سکتا۔ پس فرمایا کہ معشوقوں کی صورت میں جذب اور دلربائی حقیقت میں شہوت
کے سبب نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ ہی ہے۔ جو اس صورت میں جذب تلو بہ کر
رہا ہے۔ اگرچہ وہ باطل شرعی کی صورت میں ہو۔ کیونکہ حق صورت جمالی میں بھی
جو باطل شرعی ہے ظہور کرتا ہے نظم

ہر حسن بیکر تم ز کتاب جمال اوست در دفتر جمال تو کم شور تم بہین
ہر حسن اس کی کتاب جمال کی ایک تحریر ہے تو دفتر جمال میں تو ہو جا تحریر

۱۔ زمین و آسمان میں میری گنجائش نہیں

۲۔ عربوں میں سے نبی کا قول صبیحا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک چیز باطل ہے۔

کو نہ دیکھ۔

۶۳۱۔ موثر حق شناس اندر ہمہ جائے زحید خویش تن بیرون منہ پائے

ترجمہ و شرح۔ ہر ایک صورت میں (جمالی ہو یا جلالی) حق تو اے کو ہی موثر جان اور اپنی حد امر کانی سے باہر پاؤں نہ رکھ۔ نظم

آنکہ خود رami نماید از پرچِ خواباں چو ماہ میکن از دیدہ عشاق در خواباں نگاہ

جو اپنے آپ کو معشوقوں کے چہرے میں چاند کی طرح دکھاتا ہے۔ وہی عاشقوں

کی نگاہ سے معشوقوں کو دیکھتا ہے۔

عشق چوں خود کرد با خود آنچه کرد و میکند پس باشد عاشق و معشوق را جرم و گناہ

پہلے اس نے اپنے ساتھ آپ ہی عشق کیا۔ پس عاشق و معشوق جو عشق کرتے

ہیں یا کرینگے۔ اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔

خیمہ بیرون ز پئے اظہار خود سلطان عشق تا کند پر عرصہ ملک جہان عرض سپاہ

سلطان عشق نے اپنے اظہار کے لئے خیمہ باہر نصب کرایا۔ تاکہ سپاہ کا ظہور جہاں

کے میدان کو بھروسے۔

عشق کثرت برتاہد پیش او باشد یکے یوسف و کرگ زینجا و عزیز و چاہ و جاہ

عشق کثرت کی تاب نہیں لاتا۔ اس کے سامنے یوسف۔ بھڑیا۔ زینجا۔ عزیز

چاہ اور مرتبہ ایک ہی ہیں۔

۶۳۲۔ حق اندر کسوت حق دین حق و حق اندر باطل آد کار شیطان

ترجمہ۔ حق کو حق شرعی کے لباس میں پانا سچا دین جان اور حق کو باطل شرعی

میں پانا شیطان کا فعل ہے۔

شرح۔ حق حقیقی نے بزرگے پر تو کو شرعی حق کے لباس میں دیکھنا دین حق

ہے۔ پس اسی کو پکا دین اور ارباب یقین کا شیوہ خیال کر۔ اور باطل شرعی کی

صورت میں حق کو دیکھنا شیطان۔ نفس اور خواہش کا فعل ہے۔ اور ارباب کمال کے

دلیقہ سے دوری کا باعث ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ اگر کسی اچھی صورت سے عشق

مجازی کیا جائے۔ اور وہ عشق پاک طریقہ سے ہو۔ جس سے نفسانی شہوات بالکل نہ ہوں۔ تو یہ حق و کسوت حق ہے۔ باطل سے دور اور سچا دین ہے۔ اور یہی عشق حقیقی تک پہنچا دیتا ہے۔ شعر

عشق آن باشد کہ باطل حق شود قید را بگذار و مطلق شود
عشق سے باطل بھی حق ہو جاتا ہے۔ قید و تقید سے چھوٹ کر مطلق ہو جاتا ہے
اور اگر شہوت کا خیال ہو۔ جو طبیعت حیوانی سے پیدا ہوتا ہے گو صبر و حسن
میں وہ جذب و تصرف فعل حق ہے۔ لیکن باطل شرعی یعنی شہوت میں ظہور کیا ہے
اس واسطے وہ شیطان اور نفس کا فعل ہے۔ جو شر کے ظہور کا موجب ہے اور
یہ شرع میں ممنوع ہے۔ کیونکہ یہ عالم طبیعت میں تقید مطلق و حقیقی سے ہے۔
اور حقیقت حال سے ناواقفی کا موجب ہے۔ اور اس کا مرتکب مطعون ہے
اعمال و افعال مختلف کرو ہوں کے نسب کے مختلف حکم رکھتے ہیں۔ جو چیز کامل
کے واسطے عین نقصان ہے نہ ہی ناقصوں کے لئے عین کمال ہے معشوق کے
باس میں حق کا مشاہدہ کرنا کامل اور ناقص کی نسبت سے اسی کے مطابق قیاس
کرنا چاہیئے۔ نظم

جبر باشد پر و مال کا ملان جبر ہم زندان دیند جاہلان
جبر کاملوں کے لئے پر و بال ہیں۔ جن سے وہ ترقی کرتے ہیں، لیکن جاہلوں
کے لئے قید و زنجیر ہے۔

بال بازاں را سوئے سلطان برد بال زانعاں را بگورستان برد
پر بازوؤں کو بادشاہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن کوؤں کو گورستان میں پہنچا دیتے
ہر چہ گیر و علتی عدت شود کفر گیرد کالے مدت شود
جسے بیماری لگ جائے وہ خود بیماری ہو جاتا ہے۔ لیکن کامل اگر کفر بھی
اختیار کرے تو وہ بھی مذہب بن جاتا ہے۔

نعت جنات خوش بر دوزخی شد محرم گر چہ حق آمد سخی

دوزخی پر جنت کی اچھی اچھی نعمتیں حرام ہیں۔ اگرچہ خدا تعالیٰ سچی ہے (یعنی ان کو ان نعمتوں سے محروم کرنا ان کے اعمال کا نتیجہ ہے ورنہ خدا کے ہاں کیا کمی ہے) حُسن و جمال کے پردے میں حق کا مشاہدہ کرنا، کامل اور ناقص کی نسبت سے اسی پر تمییز کر لینا چاہیئے۔ تاہم حکم کلی یہی ہے کہ حق شرعی کے لباس میں حق کا مشاہدہ سچا دین اور ارباب کمال کا شیوہ ہے۔ اور باطل شرعی کی صورت میں حق کو دیکھنا نفس اور شیطان کا کام ہے۔

سوال یا زوہم

۳۳۳۔ چہ چیز وارت آنکہ او از کل فزونیست؟ طریق جستن آن جزو چیست؟ ترجمہ۔ وہ جزو کونسا ہے۔ جو کل سے بڑا ہے۔ اور اس جزو کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟

جواب

۳۳۴۔ وجود آن جزو واں کر کل فزونیست کہ موجودات کل وین و اثر گونست ترجمہ۔ 'وجود' وہ جزو ہے جو کل سے زیادہ ہے۔ کہ موجودات کل ہے اور وجود اس کا جزو ہے (اور یہ عام قاعدے کا عکس ہے۔ شرح۔ 'وجود' مطلق تعین اور تشخص جو اس کو عارض ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود کہلاتا ہے۔ پس 'وجود' ہر ایک موجود کا جزو ہے۔ اور موجودات میں سے ہر ایک موجود 'کل' ہے۔ جو وجود کا ایک جزو ہے۔ پس فرماتے ہیں۔ وہ جزو جو کل سے زیادہ ہے۔ وجود ہے۔ کیونکہ کل موجودات کے دو جزو ہیں۔ ایک وجود دوسرے تعین۔ اور جزو یعنی وجود کی زیادتی کل یعنی موجودات پر اس سے ہے کہ جو موجود بھی فرض کیا جاوے۔ وہ 'وجود' بالتعین خاص ہوگا۔ اور ایک 'وجود' بالتعین خاص، تعین کے اعتبار سے دوسرے 'وجود' بالتعین خاص سے الگ ہوگا۔

مثلاً آسمان تعین کے لحاظ سے زمین کا غیر ہے۔ لیکن وجود تمام موجودات پر شامل ہے۔ اور سب میں ساری ہے۔ اور اس کا اطلاق ہر ایک پر راست آتا ہے۔ پس وجود جزو ہے۔ جو موجودات یعنی کل سے زیادہ ہے۔ اور یہ جزو کی کل پر زیادتی عام قاعدے کے خلاف ہے۔ کیونکہ کل جزو سے زیادہ ہوتا ہے۔ ۶۳۵۔ جو موجودات کثرت برونی کہ او وحدت نذر وجہ برونی ترجمہ۔ موجودات کی کثرت باعتبار تعین و تشخیص ظاہری ہے۔ کہ وحدت اور اتحاد اس میں صرف اندرونی یا باطنی ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کی کثرت اور اختلافات نسبت و اضافت کے اعتبار سے ہے۔ جو مختلف صورتوں میں حقیقت واحد کے تقیّد سے پیدا ہوتی ہے اور یہ وجہ ظاہر ہے اور برونی سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر موجودات کی وحدت اور اتحاد واحد مطلق کے وجود کے اعتبار سے ہے۔ جو سب کی حقیقت اور باطن ہے۔ اور تمام موجودات کا قیام اسی سے ہے۔ اور برونی سے اسی اعتبار کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ ۶۳۶۔ وجود کل زکثرت گشت ظاہر کہ او بروحدت جزو واست سائر ترجمہ۔ کل (یعنی موجودات) کی ہستی کثرت سے ظاہر ہوئی وہی کثرت جزو (یعنی وجود) کی وحدت کو گھیرے ہوئے ہے۔

شرح۔ کل یعنی موجودات کی ہستی حقیقت واحد کی نسبتوں، اضافتوں اور شالوں کی کثرت سے ظاہر ہوئی ہے۔ اور سب کچھ اسی حقیقت کا ظہور ہے جو ہر موجود میں کسی خاص نسبت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ موجودات کی ظاہر وجہ ہے۔ پس کل یعنی تعینات کی ہستی نے جزو یعنی وجود کی وحدت کو چھپا لیا۔

۶۳۷۔ چو کل از روئے ظاہر نیست بسیار بد از جزو خود کمتر بمقدار ترجمہ۔ ظاہر میں کل (یعنی موجودات) بے شمار ہے۔ لیکن (حقیقت میں)

اپنے جزو (یعنی وجود) سے مقدار میں کمتر ہے۔

شرح۔ کل موجودات جو ظاہر میں بے شمار ہے۔ حقیقت میں اپنے جزو (یعنی وجود) سے شمولیت اور مقدار کے لحاظ سے کمتر ہے۔ کیونکہ ہر ایک موجود دوسرے موجود سے الگ ہے۔ اور وجود جو موجود کا جزو ہے۔ سب موجودات میں شامل ہے۔

۶۳۸۔ زآخر واجب آمد جزو ہستی کہ ہستی کرد اور ازیر ہستی ترجمہ۔ وجود واجب آخر ہستی کا جزو ہے۔ جس کو ہستی نے اپنا زیر دست بنالیا ہوا ہے۔

شرح ہستی سے یہاں موجودات یعنی کل مراد ہے اور واجب سے وجود مطلق یعنی جزو۔ مطلب وہی ہے۔ کہ وجود جو جزو ہے۔ کل سے زیادہ ہی نظم بود ہر بود با تو نابود است و این چنین بود ہر است با بود است بودن بود بہ نمود تو بود ہمہ نابود ازاں نمود نمود ۶۳۹۔ نثار و کل جوئے در حقیقت کہ او چون عارضے شد حقیقت ترجمہ۔ حقیقت میں کل یعنی موجودات کی کوئی ہستی نہیں۔ کیونکہ وہ تو حقیقت کے عوارض کی طرح ہیں

شرح۔ یعنی کل موجودات و کثرات حقیقت میں نمود بے بود ہیں۔ وجود واجب کے عارض ہیں۔

۶۴۰۔ وجود کل کثیر و واحد آید کثیر از روئے کثرت نماید ترجمہ۔ کل یعنی موجودات کا وجود (ظاہراً) کثیر اور (حقیقتاً) واحد ہے اور کثیر کثرت (تعیینات) کی رو سے نظر آتا ہے۔

شرح۔ یعنی موجودات کا وجود نسبت اور اسما کی رو سے کثیر ہے۔ ذات یعنی وجود کی حیثیت سے واحد ہے۔ یہ کثرت صرف ظاہری ہے۔ حقیقت ہی ہے۔ جو ظاہری صورت میں کثیر اور باطن میں واحد نظر آتی ہے۔

۶۴۔ عرض شد ہستی کا اجتماعیت عرض محض عدم بالذات ساعیت

ترجمہ۔ ممکن کی ہستی جو امور اجتماعی کا عرض ہے۔ پیدا ہوئی پس عرض اپنی عدمیت ذاتی کے سبب ہمیشہ عدم کی طرف جانے میں کوشاں ہے۔

شرح۔ یعنی ممکن جو وجود اور عدم کی ترکیب سے پیدا ہوا ہے۔ چند امور اجتماعی کا عرض ہے۔ یعنی پہلے نہیں تھا۔ پھر پیدا ہو گیا۔ عرض اپنی عدمیت ذاتی کے سبب ہمیشہ اپنے مرکز یعنی عدم کی طرف جانے میں ساعی اور کوشاں

۶۵۔ ہر جزو کے کل کا نیست گرد۔ کل اندروم ز امر کا نیست گرد

ترجمہ۔ کل (موجودات) میں سے ہر ایک جزو جو فنا ہوتا ہے۔ اس کی فنا کے ساتھ گویا تمام موجودات ہر لحظہ فنا ہوتی رہتی ہے۔

شرح۔ کل یعنی موجودات ممکنہ کے دو جزو ہیں اول یعنی وجود جس میں کبھی تغیر نہیں آتا۔ اور جزو دوم یعنی تعین جو ایک عارضی امر ہے۔ اور ہر دوم فنا ہوتا رہتا ہے۔ پس کل میں سے ہر ایک جزو کے فنا کے ساتھ کل کا انعدام لازم آتا ہے۔ یعنی تمام ممکنات ہر آن میں فنا ہوتی رہتی ہے۔

۶۶۔ جہاں کل است و ہر طرفہ بعین عدم گرد و کلا یبقی نہ مائین

ترجمہ۔ عالم یعنی کل ہر لمحہ میں عدم یعنی فنا ہوتا رہتا ہے (کیونکہ وہ عرض ہے) اور عرض ایک لمحے سے زیادہ باقی نہیں رہتا۔

شرح۔ عالم یعنی موجودات ممکنہ اور کل ایک ہیئت اجتماعی کی طرح عرض ہے اور ہر لحظہ فنا ہوتا رہتا ہے کیونکہ العرض کلا یبقی نہ مائین

۶۷۔ و گر بارہ شود پیدا جہان ہر لحظہ زمین و آسمان

ترجمہ۔ ہر لحظہ جہان دوسری دفعہ بنایا ہوتا ہے۔ نئی زمین اور

نیا آسمان۔

شرح۔ یعنی جہان ہر لحظہ اقتضائے ذاتی سے فنا ہوتا رہتا ہے اور فیض جہانی

دیکھو بیت ۱۴۱ لکھ دیکھو حاشیہ صفحہ ۳۵۴۔

اور مدد و جودی سے پھر نیا جہان پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے (مثلاً بیت ۵۱) میں گند چکے ہیں۔

۶۴۵۔ ہر ساعت جوان کمند پیر است ہر دم اندر و حشر و نشر است
ترجمہ۔ ہر گھڑی جوان بوترھا کھوسٹ ہوتا رہتا ہے اور ہر دم اس عالم میں حشر اور نشر رہتا ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر دم لباس وجود کے سبب جوان ہے لیکن اس اعتبار سے کہ وجود کا فیض ہمیشہ ایک طریقہ پر رہتا ہے۔ بوترھا ہے۔ حشر کے معنی جمع اور نشر کے معنی کھولنا ہے۔ یعنی چونکہ تعینات عالم ہر دم وحدت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لئے حشر ہے یعنی جمع ہے۔ اور تفرقہ نہیں نظر آتا۔ لیکن فیض رحمانی کے تواتر کے اعتبار سے چونکہ وہ حقیقت واحد ہر لحظہ کثرات عالم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس لئے نشر ہے (مگر اس سے فشر کیونکر نکل آیا؟)

۶۴۶۔ درو چیز و وساعت می نیامد در اں لحظہ کہ مے میرد بزیادہ
ترجمہ۔ اس (عالم) میں کوئی چیز بھی دو گھڑی نہیں رہ سکتی (یعنی صرف ایک ساعت رہتی ہے) اور جس لحظہ میں مرتی ہے اسی میں پھر پیدا ہو جاتی ہے۔
۶۴۷۔ ولیکن طامۃ الکبریٰ نہاں است کہ ایں یوم العمل آن یوم حیث است
ترجمہ۔ لیکن یہ (مرزا اور جینا) طامۃ الکبریٰ (بڑی قیامت) نہیں ہے کیونکہ یہ روز عمل ہے اور وہ (قیامت) روز جزا ہے۔

شرح بطم لغت میں کنوئیں کو پر کرنا اور ہموار کرنا ہے اور قیامت کو طامۃ الکبریٰ اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن تمام تعینات نیست ہو جائیں گے اور زمین وجود ہموار ہو جائیگی۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے عالم طرفہ العین میں منعدم ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس عالم میں ہے ہر لحظہ مٹتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی ایک مثال اور نمود ہے۔ اور نشا را ولی یعنی روز عمل میں ہے۔ لیکن بڑی قیامت نشا را ثانیہ یعنی روز زمین (وجزا) میں ہوگی۔

۴۲۸۔ ازاں تا اس سے فوق است نہار بنادانی مکن خود را گرفتار

ترجمہ۔ اس قیامت اور اس قیامت میں بہت فرق ہے۔ خبردار اپنے آپ کو جہالت میں گرفتار نہ کرنا۔

شرح۔ یعنی اس طامتہ الکبریٰ اور اس قیامت میں جو ہر دم واقع ہوتی ہے کئی فرق ہیں۔ اول یہ کہ وہ روز جزا ہے اور یہ روزِ عمل۔ دوم یہ کہ وہاں ظہور فعلی ہوگا۔ یعنی تمام چیزیں ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں کھمبہ ہے تیسرے وہ تفصیل ہے اور یہ اجمال چوتھے وہ ابدی ہے اور یہ فانی۔ پس خبردار دونوں کو ایک سمجھ کر نادانی میں گرفتار نہ ہونا۔

۴۲۹۔ نظر بکشتائی در تفصیل اجمال نگر و ساعت و روز و مہ سال

ترجمہ۔ اس اجمال کی تفصیل پر غور کر۔ اور ساعت۔ روز۔ مہینہ سال کو دیکھ۔ شرح۔ یعنی دیکھ کہ طامتہ الکبریٰ اور اس انعدام میں تفصیل و اجمال کی نسبت ہے اور یہ دن اور مہینہ کی نسبت یا مہینہ اور سال کی نسبت کے مانن ہے۔ جس طرح سال مہینہ کی تفصیل ہے۔ مہینہ دن کی۔ اور دن ساعت کی اسی طرح طامتہ الکبریٰ بھی انعدام اور تجدید کی تفصیل ہے۔ کیونکہ یہی نسبت ہر ایک شخص اور تمام عالم میں ہے۔

مبیل

۴۵۰۔ اگر خواہی کہ این معنی بدانی ترا ہمست مرگ و زندگانی

ترجمہ ناگزیر ہماز کو سمجھنا چاہتا ہے (تو اپنے آپ پر قیاس کر لے کیونکہ ہرے لئے موت اور زندگانی ہے۔

شرح۔ یعنی اگر تو اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ ہر وقت عالم کا فنا و تجدید طامتہ الکبریٰ سے الگ ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو اپنے حالات پر قیاس کر۔ کیونکہ تیری موت اور زندگانی کئی قسم کی ہے۔ مرگ ہیئت اجتماعی کا تفرقہ۔ خفا اور پوشیدگی

ہے۔ اور حیات آگاہی شعور۔ ظہور اور بروز کا نام ہے۔ جس طرح حیات حسی اور معنوی ہوتی ہے۔ اسی طرح موت بھی حسی اور معنوی ہوتی ہے۔

۶۵۱۔ زہر چہ در جہان از زیر و بالاست مثالش در تن و جان تو پیداست ترجمہ۔ جہان میں شے اوپر جو کچھ بھی ہے۔ اس کی مثال تیرے جسم اور روح میں موجود ہے۔

شرح۔ یعنی عناصر و موالید جو نیچے ہیں اور عقول۔ نفوس اور افلاک جو اوپر ہیں۔ ان سب کی مثال تیرے جسم اور روح میں ظاہر ہے۔ جیسا کہ کئی بار بیان ہو چکا ہے۔ نظم

از غفلت خویش در گمانی گر طالب خود شوی بدانی
تو اپنی غفلت سے گمان اور شک میں ہے۔ اگر تو اپنا طالب ہو تو جانے۔
اے صورت خوبے زشت باتو ہم دوزخ و ہم بہشت باتو
اے انسان جس کی اچھی اور بُری صورت ہے۔ دوزخ اور بہشت دونوں تیرے ساتھ ہی ہیں۔

واری تو زمین و آسمانے گریافتہ۔ بخود نشانی
تجھ میں زمین اور آسمان دونوں ہیں۔ (لیکن اس وقت جان سکتا ہے کہ) پہلے اپنا نشان پالیا ہوا۔

ہفتاد و سہ ملت معین در آب و گل تو است روشن
تہتر فرقے جو مقرر ہیں۔ سب تیری آب و گل میں روشن ہیں۔
یعنی چہ نظر کنی چپ و راست کہیں ہجدہ ہزار عالم اینجا است
اس کے کیا معنی کہ تو دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ آٹھارہ ہزار عالم تو یہیں (یعنی تجھ میں) ہیں۔

گرد و چو تو در نوردی این فرش معلوم تو استوی علی العرش
جب تو اس فرش کو طے کر لیگا۔ تو استوی علی العرش بھی سمجھے معلوم ہو جائیگا

گر دیدہ ویدہ برکثائی درخود ہمہ را بخود نسائی
اگر تو اپنی آنکھ کھولے۔ تو اپنے آپ میں ہی سب کچھ اپنے آپ کو دکھا دے۔
۶۵۲۔ جہاں چوں کہ ایک شخص معین تو اور اگشتہ چوں جان و ذرات
ترجمہ۔ جہاں بھی تیری طرح ایک معین شخص ہے تو گویا اس کی جان ہے اور
وہ تیرا جسم ہے۔

شرح۔ یعنی جہاں مجموعی حیثیت سے انسان کی طرح ایک معین شخص ہے۔ اور
جسم کے کمالات روح سے مترتب ہوتے ہیں۔ عالم بھی انسان کا گویا جسم ہے
اور انسان اس کا روح۔

۶۵۳۔ سہ گونہ نوع و نسا را حیات است یکے ہر لحظہ و آل ہر صفت ذات است
ترجمہ۔ نوع انسان کے لئے تین قسم کی موت ہوتی ہے۔ ایک تو ہر وقت۔ اور
وہ اقتضائے ذاتی (یعنی امکان) کے سبب ہے۔

شرح۔ یعنی ان تینوں قسم کی موت میں سے پہلی تو وہ موت ہے جو ممکن پر اقتضائے
ذاتی سے واقع ہوتی ہے۔

۶۵۴۔ دوم زانہا مائت اختیاریت سوم مردن مراور اضطراریت
ترجمہ۔ ان میں سے دوسری موت اختیاری ہے۔ اور تیسری موت بے اختیار
شرح۔ یعنی مرگ اختیاری نفسانی خواہشات کو مارنا اور جسمانی لذات سے
روگردانی ہے اور حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔ الموت ھوالتوبۃ
اور تیسری موت اضطراری ہے یعنی جسم اور جان کی مفارقت۔

۶۵۵۔ چومرگ وزندگی باشد مقابل سہ نوع آمد حیانتش در سہ منزل

سے پہلی موت تو وہ ہے۔ جو ہر دم واقع ہوتی ہے۔ جس کا بیان تجدد امثال
میں گذر چکا ہے۔ دیکھو بیت ۶۴۳ دوسری موت اختیاری ہے مزلتو قبش ان تو تو
میں اسی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور تیسری موت بھی روح اور جسم کی جدائی ہے
۶۵۵ موت یہی توبہ ہے۔

ترجمہ - چونکہ موت اور زندگی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں۔ اس لئے انسان کو تین منزلوں میں تین قسم کی زندگی ملتی ہے۔

شرح - یعنی ہر موت کے مقابلہ میں ایک زندگی ہوگی جس طرح نوع انسان کی موت تین قسم کی ہے اسی طرح زندگی بھی تین قسم کی ہے اور ایک ایک زندگی ایک منزل میں انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پہلی زندگی تو نفس رحمانی کی تجلی سے طرفۃ العین

میں متواتر ملتی رہتی ہے۔ یہ زندگی اس موت کے مقابلہ میں ہے۔ جو انسان پر اپنی اقتضائے ذاتی یعنی امرکان کے سبب ہر دم واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ زندگی مراتب وجود میں شامل ہے۔ اور نشاءِ ظہور کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسری زندگی ابدی

قلبی ہے۔ جو صفات نفسانی سے پاک ہونے اور صفات قلبی سے متصف ہونے سے حاصل ہوتی ہے یہ زندگی موت اختیاری کے مقابلہ میں ہے۔ جیسے کہ افلاک

کا قول ہے۔ مَثَّ بِالْإِثْرِ كَذَاتِجٍ بِالطَّبِيعَةِ اِسْ زَنْدَکِی کی منزل عالم قدس اور مرتبہ تجرّد میں ہے۔ یہ موت اور زندگی نوع انسانی کے ساتھ مخصوص ہے جیسے حیات ابدی ہے جو برزخ مثالی میں ہر ایک مردے کے حال کے مطابق ہوگی۔

۶۵۶۔ جہاں رائیت مرگِ اختیار کی کہ آن را از ہمہ عالم تو داری ترجمہ - مرگ اختیار یعنی دوسری قسم کی موت جہان کے لئے نہیں ہے۔

کیونکہ یہ موت سارے عالم میں سے تیرے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ شرح - موت اختیاری معرفت کا وسیلہ ہے۔ معرفت نشاءِ انسانی کے ساتھ

مخصوص ہے۔ پس اس کا وسیلہ بھی انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ نظم گر بریز و خون من آن دوست رو پائے کو باں جان برافشایم برو

اگر وہ دوست میرا خون بہا دے۔ تو میں (خوشی سے) ناچتا ہوا اس پر قربان کروں۔

آزمودم مرگ من در زندگی است چون رہم زین زندگی پابندگی است لے ارادی موت اختیار کرتا کہ تجھے طبعی زندگی حاصل ہو۔ ۱۲

کیونکہ میں نے تجربہ کر لیا ہے کہ یہ زندگی میرے لئے موت ہے۔ پس اس زندگی
ورپا بندی سے کیسے رہائی پاؤں۔

وآنکہ مردن پیش اوشد فتح یاب سار عوا آید مر اور اور خطاب
پس جس کے لئے مرنا فتح باب (درکشائی) ہو۔ اسے سار عوا سے مخاطب
لیا جاتا ہے۔

۶۵۔ وکے ہر لحظہ میگرد و مبدل در آخر مے شود ما نند اول
ترجمہ۔ لیکن جہاں ہر لحظہ مبدل ہو جاتا ہے اور اس کی آخری حالت
پہلی حالت کی مانند ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی عالم ہر لحظہ بدلتا رہتا ہے۔ پرانا ہوتا ہے اور پھر نیا وجود
پاتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

۶۵۔ ہر آنچہ گرد و اندر حشر پیدا ز تو در نزع مے گرد و ہویدا
ترجمہ۔ حشر (یعنی قیامت کبریٰ) میں جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ سب
عالات جان کنی کے وقت تجھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔

شرح۔ یعنی جو حالات قیامت کبریٰ میں ظاہر ہونگے۔ مثلاً آسمانوں کا
لپٹنا۔ زمین کا بدلنا۔ آفتاب کا لپٹنا اور ستارگان کا منتشر ہونا وغیرہ یہ سب
حالات تجھ سے نزع کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ تو سارے جہان کا
خلاصہ ہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر فرمایا۔

۶۸۹۔ تن تو چون زمین سر آسمان است حواست انجم و خورشید جان است
ترجمہ۔ تیرا جسم زمین کی طرح ہے۔ اور سر آسمان کی طرح۔ تیرے حواست کے

لے و سائر عوالمی مغفرتی من تر بکم و جنتی ہر ضہا السموات و
الارض اعدت للمتقین (ب ۴ - ۵ ع)۔ ترجمہ۔ اور اپنے پروردگار
کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان جتنا ہے اور
جو پرہیزگاروں کے لئے تیار ہے۔ ۶

میں اور روح آفتاب ہے۔

شرح۔ چونکہ انسان سارے عالم کا خلاصہ ہے۔ عقلمندوں نے وجود انسان کے اجزاء کو تعینات عالم کے اجزاء سے بالتفصیل مطابقت دی ہے۔ جیسا کہ اس بیت میں اور آئندہ بیتوں میں مذکور ہے۔

۶۶۰۔ چوکوہست استخوانها که سخت است نبات مو و اطرافت و رخت است ترجمہ۔ تیری ہڈیاں جو سخت ہیں۔ پہاڑوں کی طرح ہیں بال نباتات ہیں۔ اور اعضا و رخت ہیں۔

۶۶۱۔ ترت و زو قت مردن از دانت بلرز چون زمین روز قیامت ترجمہ۔ مرتے وقت ندامت سے تیرا جسم اس طرح کانپتا ہے۔ جس طرح زمین قیامت کے دن کانپے گی۔

۶۶۲۔ دماغ آشفته و جاں بترہ گردد حواست ہچو انجم خیرہ گردد ترجمہ۔ دماغ پریشان ہو جائیگا۔ اور جان تاریک ہو جائے گی۔ اور تیرے حواس ستاروں کی طرح چٹ۔ صیا جائیں گے۔

۶۶۳۔ مسامت گردد از خونِ ہم چوریا نو دروے غرق گشتہ بے سروپا ترجمہ۔ تیرے بدن کے مسام پسینے سے دریا کی طرح بہینگے۔ اور تو اس میں غرق ہو کر آوارہ پھرے گا۔

۶۶۴۔ شود در جانگنی اے مرد مسکین رستی استخوانها پشتم رنگیں ترجمہ۔ اے مرد مسکین۔ جانگنی کے وقت۔ رستی سے ہڈیاں رنگیں اون کی طرح ہو جائیں گی۔

۶۶۵۔ ہمچہ پیچیدہ گردد و ساق با ساق ہمہ جفتی شود از جفت و غوطا

اے دَ تَکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِصْنِ الْمَنْفُوشِ۔ (قرآن شریف پ ۳۔ ۱۲۶۴)

ترجمہ اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ نیز پ ۲۹۷

اور پہاڑ ایسے اڑتے ہوئے جیسے رنگ برنگ کی اون۔ ۱۲

ترجمہ - (جانتکئی کی تکلیف سے) پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیگی اور دوست اپنے دوست سے (الگ ہونے کے سبب) اکیلارہ جائے گا۔

۴۴۰ - چورج از تن بکلیت جدا شد زمینت قلع صف صفت لانی شد
ترجمہ - جب روح تن سے بالکل جدا ہو جائیگا۔ تو تیری زمین قلعہ غصفا لانی فیہا عوجاؤ کا امتا کی مصداق ہو جائے گی۔

شرح - یعنی جب انسان کا روح بدن سے مفارقت کر جائیگا۔ تو جس طرح قیامت کبریٰ میں زمین سے پہاڑ اٹھائے جائیں۔ زمین اور میدان برابر ہو جائیں گے کوئی بلندی نہ رہیگی اسی طرح قیامت صغریٰ میں جو موت اضطرابی کے بعد واقع ہوگی۔ سب کچھ میدان ہموار ہو جائیگا۔ باقی ابیات کے معانی صاف ہیں۔
۴۴۱ - بدیں منوال باشد حال عالم کہ تو در خویش مے بینی در آل دم
ترجمہ شرح - یعنی جس طرح تو جان بکننے کے وقت اپنے آپ میں یہ احوال دیکھتا ہے۔ احوال عالم بھی اسی طرح ہونگے۔

۴۴۲ - بقا حق راست باقی جملہ فانیت بیان ش جملہ در سبع المثنانیست
ترجمہ - بقا حق تعالیٰ کو ہی ہے باقی سب فنا ہونے والے ہیں۔ اس کا مفصل بیان سبع مثالی (یعنی قرآن مجید) میں موجود ہے۔

شرح - غیر حق پر بقا کا اطلاق ظہور حق کے ذریعے ہے۔ ورنہ عام مظاہر اپنے آپ میں عدم ہے۔ اور فنائے عالم کا تمام بیان سبع المثانی یعنی قرآن مجید میں ہے۔
۴۴۳ - بہ کل من علیہا فان لیفی خلق جدید ہم عیاں کرد
ترجمہ - کل من علیہا فان اور لیفی خلق جدید سے سب کچھ ظاہر کر دیا ہے

۱۰ والتفت الساق بالساق (پ ۲۹ ع ۱۰)

۱۱ ولا یسئل عجم عجم (پ ۲۹ ع ۱۰) اور دوست دوست کو نہیں پوچھے گا۔

۱۲ (پ ۱۶ ع ۱۵) میدان ہموار جس میں نہ تو توکیں موڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔

۱۳ دیکھو بیت ۲۰ +

شرح - یعنی کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا تَابٍ رَوَّيْتَنِي وَجْهَهُ رَبِّكَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے بیان فرمایا۔ کہ غیر حق جو کچھ ہے فانی اور عدم ہے اور اُن پر بقا کا اطلاق بَلْ هُمْ لِبَاسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کے حکم کے مطابق فیض رحمانی کے تجلی کے ذریعے ہیں۔
۶۴۰۔ یو دایجاد و اعدام و دو عالم چو خلق و بعث نفس ابن آدم ترجمہ - دو جہان کا فنا ہونا اور پھر پیدا ہونا۔ ابن آدم (یعنی انسان) کی پیدائش اور بعث (بعد الموت) کی طرح ہے۔

شرح - یعنی دونوں جہان کی ایجاد و اعدام بنی آدم کے نفس کی پیدائش اور اعادہ کی مانند ہے۔ پس جس طرح انسان نیست ہوتا ہے۔ اسی طرح زمانہ بھی نیست ہو جائے گا۔

۶۴۱۔ ہمیشہ خلق و خلق جدید است اگرچہ مدتِ عمرش مدید است ترجمہ مخلوقات ہمیشہ نئی آفرینش میں ہے۔ خواہ اس کی عمر کتنی ہی دراز معلوم ہو۔

شرح - یعنی مخلوقات ہمیشہ تازہ آفرینش پاتی ہے۔ اگرچہ سرعت اور تیزی کے سبب عمر لمبی معلوم ہوتی ہے۔ یہی حال زمانے کا ہے۔

۶۴۲۔ ہمیشہ فیضِ فضل حق تعالیٰ یو دازشان خود اندر تجلے ترجمہ - ہمیشہ حق تعالیٰ کے فضل کا فیض اپنی شان میں متجلی رہتا ہے اور ظہور کرتا ہے۔

۱۵ قرآن شریف پ ۴۲ ۱۱ جتنی مخلوقات زمین پر ہے۔ سب فنا ہو جانے والی ہے۔ اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی ۱۲ ۱۵ قرآن شریف پ ۴۶ ۱۵ "یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شک میں پڑی ہیں" لیکن میرے خیال میں بیت کی عبارت اس آیت کو نہیں چاہتی الفاظ یعنی خَلْقٍ جَدِيدٍ اس آیت میں نہیں۔ اس لئے یہاں یا تو پ ۱۳ ۱۷ والی آیت مطلوب ہے یا پ ۱۲ ۱۷ والی کیونکہ دونوں میں الفاظ بھی موجود ہیں اور معنی بھی زیادہ مناسب ہیں ۱۲

شرح: کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَآئِنِہ کے مطابق مقتضیات ذاتی سے مختلف ظہور ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق تعالیٰ کا فیض فضل تجلی کرتا ہے۔ یعنی تجلی ارحمانی اور امداد وجودی۔

۶۴۳۔ ازان جانب بود ایجاد و تکمیل وزین جانب بود ہر لحظہ تبدیل ترجمہ۔ اس (حق تعالیٰ کی) طرف سے زمانہ کی ایجاد اور تکمیل ہوتی رہتی اور اس (زمانہ کی) طرف سے ہر وقت تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

شرح۔ یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے صفاتی تجلیات اور ذاتی شالوں سے ہر وقت عالم کی ایجاد اور کمالات وجودی مظاہر کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی وجہ سے عالم کا وجود ستر نظر آتا ہے اور عالم کی طرف سے اپنے ذاتی اقتضا سے ہر وقت تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ممکنات عالم اپنی نیستی میں ستر ہیں۔ بلکہ اسمائے الہی کا تقاضا یہ ہے کہ عالم ہمیشہ ہست اور نیست ہوتا رہے۔ کیونکہ اسماء ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مثلاً محی و ممیت وغیرہ۔

۶۴۴۔ ولیکن چون گزشت این طہور دنیا بقائے کل بود در دارِ عقبی ترجمہ۔ لیکن جب یہ دنیا کا طریقہ گزر گیا۔ تو دارِ عقبی میں موجودات (کل) کے لئے بقا ہوگی۔

شرح۔ جب وجہ باقی کا ظہور مظاہر غیر متوافقہ میں ہوتا ہے۔ تو فنا جو منظر کے لئے لازم ہے۔ ظہور کرتی ہے۔ لیکن جب وہی تجلی اور ظہور مظاہر متوافقہ میں ہوتا ہے۔ تو بقا جو وجود کے لئے لازم اس منظر میں ظہور کرتی ہے۔ پس فرمایا۔ کہ عالم آخرت میں جہاں کمال کا توافق ہوگا وہاں بقا اپنا ظہور کرے گی۔ پس ضرور ہے کہ وہاں لوگ دائم الوجود اور مخلد ہوں۔

۶۴۵۔ کہ ہر چیز سے کہ بینی بالضرورت دو عالم دارد از معنی و صورت ترجمہ۔ کیونکہ ہر ایک چیز جسے تو دیکھتا ہے۔ ضروری طور پر دو عالم رکھتی

۱۔ دیکھو بیت ۳۰۸۔

ہے۔ ایک عالم صوری دوسرے عالم معنوی یا حقیقی۔

شرح۔ یعنی ہر ایک تعین جو محسوس ہوتا ہے۔ اس کے دو عالم ہیں۔ ایک تو عالم صورت ہی جو نظر آتا ہے۔ دوسرے عالم معنی یا حقیقت جہاں عالم صورت سے گزر جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے قیام ہوگا۔

۶۷۔ وصالِ اولیں عینِ فراق است مراں دیگر ز عند اللہ باقی است

ترجمہ۔ عالم صورت کا وصال عین فراق اور نیستی ہے۔ مگر دوسرا جو ہے۔

وہ و ما عند اللہ باقی ہیں۔

شرح۔ ما عند کما ینفذ و ما عند اللہ باقی کے مطابق یہ عالم عین مابود اور

فراق ہے۔ اور عالم معنی باقی ہے۔ یعنی جو کوئی تعین اور ہستی مجازی سے نیست ہو جائے۔ وہ وجود حقیقی کے ساتھ محسوس اور مخلد ہو جائے گا۔

۶۸۔ بقا اسم وجود آمد ولیکن بجائے کاں بود سایر چون

ترجمہ۔ بقا صرف وجود کے لئے ہی ہے۔ لیکن جہاں (وجود) ساکن کی طرح

سایر ہوں۔ وہاں بھی کچھ بقا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی درحقیقت بقا وجود کا نام ہے۔ لیکن جہاں وجود مظاہر میں اس طرح

سایر یعنی منہج اور ظاہر ہو۔ کہ ساکن معلوم ہو۔ وہاں بھی بقا کا اطلاق ہو سکتا ہے

کیونکہ مظاہر سے اگر قطع نظر کریں تو وجود ساکن ہے۔ اور ہمیشہ ایک حال میں ہے

لیکن مظاہر کے اعتبار سے متحرک نظر آتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے۔ کہ بقا وجود کا

نام ہے۔ اگر تعینات کو بالکل نظر انداز کر دیں۔ اور تعین کے اعتبار سے ہی اشیاء پر فنا کا

اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مٹی کا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر فنا کا اطلاق کرتے

ہیں۔ مگر مٹی کو باقی کہتے ہیں۔ پس اسی وجود کا نام بقا ہے۔

۶۸۔ مظاہر چون بود بر وفقِ ظاہر در اول سے نماید عینِ آخر

ترجمہ۔ جب مظاہر (ممکنات) ظاہر کے موافق اور مطابق ہوں۔ تو اس عالم

سے قرآن شریف پ ۱۶۷۔ جو کچھ تمہارے پاس ہی ختم ہو جائیگا۔ اور جو اللہ کے پاس ہو وہ باقی رہیگا۔

صوری میں عالم معنوی کے حالات نظر آ جاتے ہیں۔
 شرح - یعنی جب مظاہر (موجودات یہاں انسان) اور ظاہر (یعنی حق) میں
 مناسبت اور موافقت پائی جائے۔ یعنی انسان حق کے مطابق ہو۔ تو اس معنوی
 صوری عالم میں آخری اور معنوی عالم نظر آ جاتا ہے۔ اور دنیا میں ہی سب حال
 ظاہر ہو جاتا ہے۔

۶۷۹۔ ہر آنچہ مست بالقوۃ درین دار در آن عالم بفعل آمد یک بار
 ترجمہ - جو کچھ اس عالم دنیا میں استعداد اور قوت کی حالت میں موجود ہے
 وہی کچھ اس عالم میں ایک بار واقع ہو جائیگا۔

شرح یعنی جب تعین جو خفا اور پوشیدگی کا موجب ہے۔ اٹھ جائیگا۔ اور
 انسان عالم صوری سے عالم معنوی میں چلا جائیگا۔ تو انسان میں اپنی جامعیت
 ذاتی سے جو کچھ بالقوہ موجود تھا۔ وہ بالفعل ظاہر ہو جائیگا۔ کیونکہ عالم صوری
 طور حکمت کا محل ہے۔ اور اس کے کام بتدریج ہوتے ہیں۔ لیکن عالم معنوی
 طور قدرت کا مقام ہے۔ اس لئے اس کے کام یکبارگی ہوتے ہیں۔

قاعدہ

اس بیان میں کہ نفسانی اور جسمانی ملکے (عادتیں) عالم آخرت میں اس عالم کے مناسب
 صورتیں اور شکلیں اختیار کر لیں گے۔

۶۸۰۔ ز تو ہر فعل کا اول گشت ظاہر برآں گردی بارے چند قادر
 ترجمہ - جو کام تجھ سے ایک دفعہ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تو اسے کئی بار کرے تو تو
 اس پر قادر ہو جائے گا۔

شرح - یعنی جو بھی اچھا بڑا فعل تجھ سے صادر ہوتا ہے۔ اس کو بار بار کرنے
 سے تو اس پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور اس کام کو بھر کرنا تیرے لئے آسان ہو جاتا ہے
 ۶۸۱۔ بہر بارے اگر نفع است اگر ضرر شود در نفس تو چیزے مدخر

ترجمہ۔ فعل بُرا ہوا یا اچھا۔ جتنی دفعہ بھی اس کا تکرار کریگا۔ کچھ نہ کچھ اس سے تیرے نفس میں جمع ہوتا جائے گا۔

شرح جتنی دفعہ تو اس کا تکرار کرتا ہے۔ تو نیکی یا بدی جو کچھ بھی وہ ہے۔ تیرے نفس میں جمع ہوتی جاتی ہے۔ بلکہ تیرا خلق ہو جاتا ہے۔

۶۸۲۔ عبادت حالما یا خوکے کردو۔ عادت میوہا خوشبوئے کردو ترجمہ۔ حال تکرار و عادت سے خو بن جاتا ہے۔ جس طرح میوے مدت گذرنے سے خوشبو اور لذیذ ہو جاتے ہیں۔

شرح۔ نفسانی کیفیتوں میں سے جو سریع الزوال ہو۔ اسے حال کہتے ہیں اور جو دیر پا ہو۔ اسے خلق یا خو کہتے ہیں۔ خلق نفس کا ملکہ ہے جس سے فعل کے صدور میں آسانی ہوتی ہے۔ اور تفکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ ملکہ ایک نفسانی کیفیت ہے۔ اور عادت جو ملکہ کا ایک سبب ہے۔ اس طرح پر ہے کہ پہلے ایک کام تفکر اور تکلیف سے ہوتا ہے پھر بار بار کرنے سے اس کام سے الفت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فعل اس سے نہایت آسانی کے ساتھ صادر ہوتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ حال کے تکرار سے خو اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔

۶۸۳۔ ازاں آموخت انسان پیشہارا وزاں ترتیب کرداندریشہارا ترجمہ۔ اسی عادت و تکرار سے انسان اپنے پیشے سیکھتے ہیں۔ اور اسی اندیشہ اور تفکر کو ترتیب دیتے ہیں۔

شرح۔ یعنی احوال اور افعال کی عادت اور مشق سے صنوت و حرفت کی تعلیم لیتے ہیں۔ اور ان کو سیکھتے ہیں اور اسی عادت سے تفکر و اندیشہ کی ترتیب اور ترکیب ہوتی ہے اچھے برے افعال کی تکرار سے اچھے یا برے ملکہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن سے کامل یا ناقص نفوس میں اچھے یا برے اخلاق بنتے ہیں۔ پھر عالم معنی یعنی روز حشر میں وہی ملکات و اخلاق اس عالم کے مناسب الگ الگ صورتوں میں ظاہر ہوں گے۔

۶۸۴۔ ہمہ افعال و احوال مدّخر ہویدا کرد اندر روز محشر ترجمہ۔ یہ تمام افعال اور احوال جو جمع کئے ہوئے ہونگے۔ محشر کے دن سب مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جائیں گے۔

۶۸۵۔ چو عریاں گردی از پیراہن تن شود عیب ہنر یکبارہ روشن ترجمہ۔ جب تو جسم کے پیراہن سے عریاں ہو جائے گا۔ تو تمام عیب ہنر ایک دفعہ ظاہر ہو جائیں گے۔

شرح۔ جب انسانی روح بدن سے قطع تعلق کر کے لباس تعین سے عریاں ہو جائیگا۔ تو تمام ملکہ ایک ہی دفعہ روشن اور ظاہر ہو جائیں گے نظم چوں گذشتی از رہ دانش درست خود بہ بینی آنچه دانستی نخست جب عقل کے رستے سے اچھی طرح گذر جائیگا۔ تو جو کچھ پہلے جانتا تھا ماب دیکھ لے گا۔

ویدہ باطن چو بینا مے شود ہر چہ نہاں است پیدا مے شود جب باطن کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے۔ تو جو نہاں ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ۶۸۶۔ تزلزل باشد ولیکن بے کدورت کہ نماید در وچوں آب صورت ترجمہ۔ تیرا جسم تو ہوگا لیکن کثافت اور کدورت کے بغیر اور اس میں پانی کی طرح شکل نظر آئے گی۔

شرح۔ یعنی اس وقت یہ مثالی بدن اور معنوی جسم ہوگا۔ جس میں عنصری کثافت بالکل نہ ہوگی۔ روشنی سے صاف پانی کی طرح ہوگا۔ اور جو کچھ اس کے سامنے رکھیں۔ اس کا عکس اس میں پڑے گا۔

۶۸۷۔ ہمہ پیدا شود و آنجا ضمائر فرو خواں آیت تبتّل الشّرائر ترجمہ۔ تمام باتیں جو ضمیر میں مرکوز ہیں وہاں ظاہر ہو جائیں گی اگر ذیل نقلی چاہیے تو آیت یوم تبتّل الشّرائر پڑھ۔ نظم

ملہ قرآن شریف پ ۳۷۱ جس دن لوگوں کے دلوں کے بھید جانچے جائیں گے ۱۲

نقاب قوت حسی چو از پیش تو بردارند اگر گبری سقریابی و گر مومن جناب بینی
قوت حسی کی نقاب جب سیر گئے سے اٹھا دینگے۔ تو اگر تو گبر ہے۔ تو دونوں
پائیگا۔ اور اگر مومن ہے۔ تو جنت دیکھے گا۔

گر ادب باش طبیعت را بدین زول زان پس ہمہ رمز الہی را از خاطر ترجمان بینی
اگر طبیعت کے ادب باش کو اپنے سے نکال دے۔ تو اس کے بعد رمز الہی کو اپنی
ضمیر سے سمجھ لے گا۔

چونکہ جو صفت اس دنیا میں آدمی پر غالب ہوگی۔ وہی عالم محشر میں مناسب
صورت میں ظاہر ہو جائیگی۔ فرمایا۔

۶۸۸۔ وگر بارہ بوفیق عالم خاص شود اخلاق تو اجسام و اشخاص
ترجمہ۔ (یعنی جس طرح پہلے مبدیہ سے معاش میں آکر ہوا تھا۔ اب)
دوبارہ اس خاص عالم (یعنی معاد) کے مطابق تیرے اخلاق مناسب شکلوں میں
مجسم اور مشخص ہونگے۔

شرح۔ یعنی جس طرح مبدیہ کی باطنی قوتوں نے معاش میں اس عالم حسی کے
موافق ظہور کیا ہے۔ اسی طرح معاش کی باطنی قوتیں بدنی ہوں یا نفسی معاد میں
عالم معادی کے مطابق بالفعل ظہور کریں گی۔ اور تمام اعمال و اخلاق اس عالم کے
مناسب شکلیں اور صورتیں اختیار کریں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے

۶۸۹۔ چنان کہ قوت عنصرینجا موالید رسہ گانہ گشت پیدا
ترجمہ۔ اسی طرح قوت عنصری سے اس دنیا میں موالید ثلاثہ پیدا ہوئے ہوں گے

۸۹۰۔ ہمہ اخلاق تو در عالم خباں کے الوار کرد گاہ نیراں
ترجمہ۔ اسی طرح تیرے تمام اخلاق عالم ارواح میں کبھی نور بنیں گے۔ اور کبھی آگ

ترجہ۔ یعنی جس طرح قوت عنصری سے موالید ثلاثہ یعنی معدنیات۔ نباتات حیوانات
ہوئے ہیں اور قوت سے فعل میں آئے ہیں۔ اسی طرح تیرے تمام ملکات اور اخلاق

لے دیکھو بیت ۱۲ ۱۳ الوار و نیران نور اور آگ کی جمع ہیں ۱۴

ہوں یا برے عالم جان یعنی عالم مثالی کے برزخ میں نور اور تاریکی صورت اختیار کر لیں گے اچھے نور کی صورت میں ظاہر ہونگے اور برے تاریکی صورت میں۔

۶۹۱۔ تعین مرتفع گرد و زہستی نہماند در نظر بالا و پستی ترجمہ۔ تعین ہستی سے اٹھ جائیگا۔ اور نظر حق بین میں اپنی پینچ کوئی نہ رہیگی۔ شرح۔ تعینات اور کثرات کے اٹھ جانے کا نام قیامت ہے۔ اور نظر حق بین میں اپنی پینچ جو لازم ہستی ہیں۔ جو ہو جائیگی۔ نظم

زاہد پیوستہ چون در دوست بجزانی اسیر کے کنی باور گہ جان ما بجان اصل است اسے زاہد تو جو ہمیشہ دست بجزاں میں اسیر ہے۔ کس طرح یقین کر سکتا ہے کہ ہماری جان جانان سے حاصل ہے۔

ہر کہ غرق بحر وحدت شد خبر دارد زنا ورنہ حال ما چہ داند ہر کہ او بر حاصل است جو بحر وحدت میں غرق ہو وہ ہمارا حال جانتا ہے۔ ورنہ جو حاصل پر ہو۔ وہ ہمارا حال کیا جان سکتا ہے۔

چونکہ فنا۔ تغیر اور انتقال عالم صوری دنیوی کے لئے لازم ہے۔ اس لئے فرمایا۔ ۶۹۲۔ نہاند مرگ تن در دارجیواں بیک رنگی بر آید قالب جان

ترجمہ۔ عالم ارواح میں جسمانی موت نہیں رہے گی۔ کیونکہ جسم اور روح دونوں ایک ہی رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی جسم بھی روح کی طرح لطیف و مجر ہوگا۔ شرح۔ عالم ارواح میں جسم اور تن نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جسم اس عالم کے لائق نہیں اور یہ جسمانی موت جو اس دنیا میں ہے۔ وہاں نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ دار حیات ہے وہاں کی زندگی دائمی ہوگی۔ جسے زوال نہ ہوگا۔ روح اور بدن متحد ہو کر ایک ہی رنگ یعنی لطافت اور تجرد میں ظاہر ہوں گے۔ اور تضاد اٹھ جائیگا۔

۶۹۳۔ بود پاؤں در چشم تو چوں دل شود صفائی ز ظلمت صورت گل

ترجمہ - پاؤں سر اور چشم سب دل کی طرح ہو جائیں گے۔ کیونکہ جسم انسانی
تعیین کی ظلمت سے صاف ہو جائے گا۔

شرح - یعنی تیرے تمام اجزا اور قوتیں دل کی مانند علم و شہود کی صفت سے
متصف ہو جائیں گی۔ اور سب دانا اور بینا۔ گویا شنوا ہوئی اور قوی بدر کا
میں سے ہر ایک کو تمام قوتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صورت عنصری کی ظلمت
اور کثافت دور ہو جائے گی۔ سب نورانی اور لطیف محض ہو جائیں گے۔ اور
اعضا کے درمیان کوئی فرق نہ رہے گا۔ کیونکہ تعین اکٹھا جائے گا۔ اور حقیقت
تو سب میں برابر ہوتی ہے۔ نظم۔

پس بدانی آن کہ رستی از بدن گوش و بینی چشم مے باید شدن
بدن سے رہائی پانے کے بعد تو جان لیگا۔ کہ کان ناک کو بھی آنکھ ہو جانا چاہیے
راست گفتہ است آن شیریں زبان چشم گرد موبوئے عارفان
اس شیریں زبان بادشاہ نے سچ فرمایا ہے کہ عارفوں کا بال بال آنکھ ہو
جاتا ہے۔

۶۹۴۔ کند ہم نور حق بر حق تجلی نہ بینی بے جہت حق را تعالیٰ
ترجمہ - نور حق تیرے سامنے متجلی ہو گا۔ اور حق کو بزرگ و بلند بے وجہ
نہیں دیکھے گا۔ (یعنی عالم دنیا میں تو سن سنا کر حق کو بزرگ و تعالیٰ ماننا تھا
مگر وہاں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا)

شرح - یعنی جب تیرا تعین جو نور وحدت کے مشاہدہ سے مانع آتا ہے
دور ہو جائیگا۔ اور روح بدن اور اعضا متحد اور نورانی ہو جائیں گے۔ تو نور الحق
جہت کی کیفیت کے بغیر کمال اطلاق سے تجلی کرے گا۔ اور تو دونوں الجلال کے جمال
کا مشاہدہ کرے گا۔ اور علم الیقین عین الیقین ہو جائے گا۔

۶۹۵۔ دو عالم را ہمہ بر ہم زنی تو نہ احم تا چہ سیتہا کنی تو
ترجمہ - پھر تو تو دونوں جہان کو در ہم بر ہم کر دے گا۔ اور خدا جلنے اور

کیا کیا مستیاں کرے۔

شرح۔ یعنی طالب صادق جو دنیا اور عقبی دونوں کو ترک کر کے دیدار محبوب کی عشق کی آگ میں جل رہا ہو۔ اس پر جب جمال محبوب کا نور تجلی چمکا تو اسے اس قدر لذت حاصل ہوگی۔ کہ دونوں جہان کو ورہم برہم اور نیست کر دے گا۔ اور شراب تجلی کے سبب اس سے مستیاں اور بے خودیاں ظاہر ہونگی۔ نظم
ساقی بدہ سے کہ بوسیتش فنا تاوار ہا ندم ز خیال منی و ما
اے ساقی وہ شراب دے۔ جس کی مستی فنا ہو۔ تاکہ مجھے ماؤ منی کے خیال سے آزاد کر دے۔

زراں بادہ کہ چون کہ نبو شیم حرے فارغ کن۔ ز غصہ دنیا و دین مرا
وہ شراب کہ جب اس کا ایک گھونٹ پیا جائے۔ تو مجھے دین و دنیا کے دھندوں سے فارغ البال کر دے۔

۱۹۰۔ سَقَاهُمْ مَرَّتَهُمْ چہ بوبیندیش طہوری صیت صافی گشتن از خویش
ترجمہ۔ سَقَاهُمْ مَرَّتَهُمْ شراباً طہوراً کیا ہے۔ اسے سوچ۔ طہور سے یہ مراد ہے کہ اس شراب کی مستی میں اپنے تعین و ہستی سے صاف ہو جائے۔

شرح۔ یعنی اس آیت کو سوچ اور غافل نہ ہو۔ کیونکہ اہل اللہ کو کئی حالات ایسے پیش آتے ہیں۔ جو فہم اور عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ اور طہور کے معنی یہ ہیں کہ ہستی کی لذت اور اپنے تعین سے صاف اور پاک ہو جائے۔ کہ نہ اس سے کوئی فعل صادر ہو سکے۔ اور نہ اس کی ذات صفات رہے۔

۱۹۱۔ ہے شربت ہے لذت ہے شوق ہے دولت ہے حیرت ہے شوق

ترجمہ۔ یہ شربت اس کی لذت اور اس کا ذوق سب عجب ہیں۔ یہ حالت عجب دولت جاوید ہے۔ اور حیرت اور اس کے باوجود شوق تعجب انگیز ہے۔

شرح۔ غائب شربت سے نہ مایا۔ کہ عجب شیریں شربت ہے۔ جو ساقی اپنی کے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس کا ذوق بھی اس قدر ہے۔ کہ چکھنے والوں کو کبھی نہ

۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پلوائیگا۔

کئے دیتا ہے۔ اور عجب دولت جاوید اس سعادتمند کو ہاتھ لگی۔ جسے یہ وقت نصیب ہوا۔ عجب حیرت اور استغراق اس نور کے مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے۔ شوق اور آرزو بھی عجب ہے۔ کہ حیرت اور سر کے باوجود مشتاق ہر لحظہ نیا ویدار دیکھتے ہیں نظم اسے بے خیر از حالت زندان خرابات زان مے پخشیدی کہ شدی سو مناجات اسے (زاہد) جو زندان خراباتی کے حالات سے بے خبر ہے۔ تو نے وہ شراب نہیں۔ جو نماز اور دعا کی طرف جاتا ہے۔

زان بادہ طلب کن کہ از موسیٰ عمراں نوشید و چنان بخیر افتادہ بمیقات وہ شراب طلب کر جس کو پی کر حضرت موسیٰؑ وعدے کے وقت بے خبر ہو گئے تھے۔

زیں بادہ اگر مست شوی ہر دو جہانرا محکوم تو سازند ہے لطف و عنایات اگر تو اس شراب سے مست ہو جائے۔ تو دو جہان تیرے محکوم ہو جائیں گے اس قدر لطف و عنایات ہوں گی۔

نوشیدن می از کف سانی سقام در پیش اسیر است یہ از جملہ عبادات سقاہم کے سانی کے ہاتھ سے شراب پینا۔ اسیر کے نز ویک تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ چونکہ وَمَنْ قَتَلْتُمْ مُجْتَبِئًا فَعَلَىٰ دِمَّتِهِ وَمَنْ عَلَىٰ دِمَّتِهِ قَاتِلًا وَیَسْتُرْ

۴۹۸۔ خوشحال دم کہ مابے خویش باسیم غنی مطلق و درویش باسیم ترجمہ۔ کیا ہی اچھا ہوگا۔ وہ وقت کہ ہم بے خود ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس حالت میں ہم بالکل غنی (باقی باللہ) اور درویش (غانی فی اللہ) ہوں گے۔

شرح۔ یعنی وہ وقت اور ساعت اچھی ہوگی۔ کہ ہم نور احدی کے تاب تجلی سے

۱۔ حدیث قدسی ہے۔ جس کو میری محبت نے مار دیا۔ تو اس کی خون بہا مجھ پر ہے اور جس کی خون بہا مجھ پر ہو۔ میں خود اس کی خون بہا ہوں۔ یعنی جو میری محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے۔ میں اس کا ہو جاتا ہوں۔

اپنی خودی سے بے خود ہو جائیں گے۔ اس گروہ کی اصطلاح میں درویش وہ ہے۔
 کہ اپنے حال کے مطابق نور تجلی میں نیست ہو گیا ہو۔ اور اپنی خودی سے بقا باللہ
 پالی ہو۔ پس جو کوئی اس مرتبہ تک پہنچ جائے۔ وہ درویش ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ
 سے نیست ہو گیا۔ اور غنی مطلق بھی ہے۔ اس اعتبار سے کہ اسے بقا باللہ حاصل
 ہو گئی ہے۔

۶۹۹۔ نہ دین عقل نے تقویٰ نہ ادراک فتادہ مست و حیلان بر خاک
 ترجمہ۔ دین۔ عقل۔ تقویٰ۔ ادراک کچھ بھی نہیں۔ ہماری تو حالت یہ ہے۔ کہ
 مست اور حیلان ہو کر زمین پر پڑے ہیں۔

شرح۔ یعنی اس مرتبہ بے خودی میں یہ سب باتیں جو ہستی اور تعین کے لوازم
 ہیں۔ ہم میں نہیں۔ اور شراب طہور سے مست و بے خود ہو کر مذلت اور بے خودی
 کی خاک پر پڑے ہیں۔ اور اپنی خودی سے بے خبر ہیں۔ نظم

بدستے عاشقان جان باز۔ صد بار بہ از صلاح و پرہیز
 جان لڑا دینے والے عاشقوں کی بدستی۔ (زہادان خشک) کے زاہد
 اور پرہیز سے سبوتا اچھی ہے۔

۷۰۰۔ بہشت و خلد اینجا چہ سنجید کہ بیگانہ در اں خلوت نہ گنجد
 ترجمہ و شرح۔ بہشت۔ خور۔ خلد وغیرہ یہاں کسی حساب میں نہیں (کیونکہ یہ
 سب بیگانے ہیں) اور اس خلوت خانہ میں بیگانہ کی گنجائش نہیں (وہاں تو ہستی
 سالک کی بھی گنجائش نہیں ہوتی)۔

۷۰۱۔ چور ویت یدم خور و مازاں کے ندانم تاجہ خواہاں شد پس از شے
 ترجمہ۔ جب میں نے تیرا چہرہ دیکھ لیا۔ اور وہ شراب پی لی۔ تو پھر مجھے
 معلوم نہیں کہ میں کس کے بعد کیا ہوگا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ حال دائمی نہیں ہوتا۔ اور ہر وصال کے لئے فراق لازمی
 ہے اس لئے معلوم نہیں کہ جمال دیکھنے اور شراب طہور پینے کے بعد کیا حالت

ہوگی۔ نظم

یک نفس دوری زدوے ہجواہ مے نماید پیش عاشق سال و ماہ
چاند جیسے چہرے سے ایک دم کی جدائی۔ عاشق کو سال اور مہینے نظر آتے ہیں
من کجا و صبر در ہجران کجا یا بکش یا ہر زماں رویم نہا
میں کہاں اور جدائی میں صبر کہاں۔ یا مجھے مار ڈال یا ہر وقت منہ دکھاتا رہ
چونکہ جسمانی رکاوٹوں کے سبب ہر نزدیکی کے بعد دوری ضرور ہوتی ہے

اس لئے فرمایا۔

۷۰۲ پے ہر مستے باشد خماے دریں اندیشہ دل خوں گشت باکے
ترجمہ۔ ہر مستی کے بعد خمار ہوتا ہے اس لئے اس شراب طہور کی مستی کے
بعد بھی خمار ہوگا۔ اور اسی فکر سے میرا دل خون ہو گیا ہے۔

شرح یعنی حال چونکہ بدلتا رہتا ہے۔ اور اسے دوام نہیں ہے اور ہر مستی
کے بعد خمار ہوتا ہے اور مختلف اوقات میں مختلف احوال پیش آتے ہیں
اس لئے اس اندیشہ میں کہ شاید یہ حال ہمیشہ نہ رہے۔ مراد دل خون ہو گیا ہے
اور یہ اشارہ ہے۔ تغیر حالات کی طرف جو مقام تلوین میں پیش آتے ہیں تبکین
میں یہ خطرہ نہیں ہوتا۔ نظم

گر نماید دوست در دفعہ جمال ہست آن دوزخ بہشت اہل حال
اگر دوست اپنا جمال دوزخ میں دکھاوے۔ تو اہل حال کے لئے دہی دوزخ
بہشت ہے۔

در بہشت ار وعدہ دیدار نیست جان عاشق را بجزت کار نیست
اور اگر بہشت میں دیدار کا وعدہ نہ ہو۔ تو ایسے بہشت سے عاشق کی
کو کیا غرض۔

سوال دازدہم

جرکہ مطلب یہ ہے کہ مظہر اور ظاہر دونوں ایک چیز ہیں۔ پھر ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

۳۔۔۔ قدیم و محدث از ہم چون جدا شد۔ کہ این عالم شد آن دیگر خدا شد؛ ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔ جو یہ (محدث) عالم ہو گیا۔ اور وہ (قدیم) خدا بن گیا۔

شرح۔ قدیم وہ ہے۔ جس پر کسی کو ذاتی سبقت نہ ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد نہ ہو سکے۔ اور محدث اس کے خلاف ہے۔ یعنی جس پر کسی اور کو ذاتی سبقت ہو۔ اور کسی علت سے اس کا استناد ہو سکے۔ اہل حق کے نزدیک ذات و زمان میں قدیم واجب الوجود ہے۔ اور محدث عالم ہے۔ یعنی تعینات اور کثرات پھر ان کے نزدیک واجب الوجود ہی ہے۔ جس نے مظاہر کی صورتوں میں تجلی کیا ہوا ہے۔ اس لئے سوال کیا کہ جب محدث قدیم کی نمود ہے۔ تو ایک دوسرے سے الگ کیسے ہو گئے۔

جواب

موحدوں کے اعتقاد کے مطابق
۴۔۔۔ قدیم و محدث از ہم خود جدا نیست کہ از ہستیت باقی و امانیت ترجمہ۔ قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کیونکہ ہستیت (محدث) ہمیشہ ہستی (قدیم) سے ہی قائم ہے۔
شرح۔ یعنی قدیم اور محدث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ قدیم کا ظہور ہمیشہ محدثات میں ہے۔ اور محدث یعنی ممکن تجلی حق کے سوا عدم ہے۔ اور محدث کی بقا ہستی مطلق یعنی واجب الوجود سے ہی ہے۔

۴.۵۔ ہمہ آنت و این مانند عنقا است جز از حق جملہ اسم بے ہستی است
ترجمہ و شرح۔ یعنی اصل میں جو کچھ بھی ہے قدیم ہے۔ اور یہ محدث جو عنقا کی
طرح ہے نام کے سوا اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ نظم
بغیر یار وریں وار نیست دیاے خیال غیر اگر ہست پیش نادان است
یار کے بغیر اور کوئی اس گھر میں رہنے والا نہیں کسی دوسرے کا خیال اگر
ہو گا۔ تو کسی نادان کے نزدیک ہو گا۔

فنا نگشتہ خلاصی مجز دست ذراق بوصل دوست رسیدن کار آسان است
فنا ہوئے بغیر جدائی کے ہاتھ سے خلاصی کی طلب کر۔ کیونکہ وصل دوست
تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

۴.۶۔ عدم موجود گرد و این محال است وجود از روئے ہستی لایزال است
ترجمہ۔ عدم کا موجود ہونا محال ہے کیونکہ وجود ہستی کی رو سے تعین کی رو
سے نہیں لایزال ہے۔

شرح۔ عدم موجود نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قلب حقائق محال ہے اور وجود
جو ممکن نہیں ہے۔ وہ تعین سے قطع نظر کر کے ہستی کی رو سے لایزال ہے۔ اور
تعین و تشخیص کا خیال کریں۔ تو وہ بالکل عدم اور فنا ہے

۴.۷۔ نہ آن این گرد و دوشو دآں ہمہ اشکال گرد و بر تو آساں
ترجمہ۔ نہ قدیم محدث ہوتا ہے نہ محدث قدیم (اس کو سمجھ لے۔ تو) سب
مشکلات تجھ پر آسان ہو جائیں گی۔

شرح۔ یعنی نہ قدیم محدث ہوتا ہے اور نہ ممکن واجب۔ ورنہ قلب حقائق
لازم آتا ہے۔ پس ہستی اور وجود مطلق جو قدیم ہے۔ ہمیشہ اپنے وجوب اور قدم
پر باقی ہے۔ اور ممکن اپنی عدمیت پر جب اس کو سمجھ لیا۔ تو سب مشکلات اور
شبہات تجھ پر آسان ہو جائیں گے کیونکہ یہی بیان کئی دفعہ گذر چکا ہے۔ نظم

۴.۸۔ لایزال جزو ال پذیر نہ ہو۔

جہان در ظلمت نابود بودے مختلف دالم گرانوار جمال تو نمیکردی جہان روشن
 جہان ہمیشہ نیستی کی ظلمت میں پوشیدہ رہتا اگر اس کو تیرے جمال کا نور منور کرتا
 صفات عالم افروزت زمرات جہاں پیدا ز عکس پر تو ذات ہمہ و در زما روشن
 تیری عالم افروز صفات جہاں کے آئینہ میں ظاہر ہیں۔ اور تیری ذات کے
 پر تو کے عکس سے سارا جہان روشن ہے۔

۷۰۸۔ جہاں خود جملہ امر اعتباریت چو آن یک نقطہ کا نذر دور ساریست

ترجمہ۔ سارا جہان صرف اعتباری اور بھی چیز ہے۔ جس طرح کہ ایک نقطہ سارے
 دائرے میں ہر ایت کرتا ہے (یعنی ایک نقطہ کی تیز حرکت سے دائرہ نظر آتا ہے
 حقیقت میں نقطہ ہی رہتا ہے۔)

۷۰۹۔ برویک نقطہ آتش بگرداں کہ بینی دائرہ از سرست آں

ترجمہ۔ جا۔ اور آگ کے ایک نقطہ (چنگاری) کو گھماتا کہ اس کی حرکت کی تیزی
 سے تجھے دائرہ نظر آئے۔

۷۱۰۔ یکے گرد شمار آید بنا چار نگر دو واحد از اعداد بسیار

ترجمہ۔ ایک کو اگر خواہ مخواہ گنتے جائیں۔ تو گنتے سے ایک کلمہ نہیں ہو سکتا۔

۷۱۱۔ حدیث ماسوی اللہ را ما کن بعقل خویش اس را زان جدا کن

ترجمہ۔ غیر حق کا ذکر چھوڑ دے۔ اور اپنی عقل سے اس محدث کو اس
 قدیم سے الگ کر۔

شرح۔ یعنی جب یہ جان لیا۔ کہ وجود کے بغیر سب عدم ہیں۔ تو غیر حق کا

ذکر چھوڑ دے کیونکہ کثرات کے وجود اعداد کے وجود کی مانند ہے۔ واحد

عددی کی نسبت سے۔ یا دائرے کے وجود کی مانند۔ نقطہ گردان کی نسبت سے

پس اپنی عقل سے جو نور قدس سے منور ہے۔ ان تعینات اور محدثات کو اس قدیم واحد

مطلق سے جدا کر۔

۱۵ دیکھو بیت ۱۵۔

۱۲۔ چہ شک واری بن کہ چون خیال است کہ با وحدت و ولی عین محال است
ترجمہ۔ اس میں تجھے کیا شک ہے۔ کہ یہ (محدث) خیال کی مانند ہے۔ کیونکہ وحدت
کے ساتھ دوی بالکل ناممکن ہے۔

شرح۔ یعنی اس بات میں کہ محدثات کا وجود محض خیال اور نمود بے بود ہے۔
کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وجود مطلق کی وحدت کے ساتھ دوی بالکل
محال اور محض گمراہی ہے۔

۱۳۔ عدم مانند ہستی بودیکت ہمہ کثرت نسبت گشت پیدا
ترجمہ۔ جس طرح ہستی ایک ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک ہے۔ یہ کثرت نسبت
و تعین سے پیدا ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی جس طرح ہستی ایک معنی ہے۔ اسی طرح عدم بھی ایک مفہوم ہے اور اس میں
کوئی تمیز نہیں۔ اس میں تعدد ہوتا ہے۔ پس وجود اور عدم دونوں میں کثرت کا تصور
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر ہستی نیستی کے سوا اور کچھ نہیں اور غیر نیستی ہستی کے
سوا اور کچھ نہیں۔ پس سب کثرتیں نسبت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ نسبت اور
تعینات ذات یعنی صفات کی وجہ سے اسماء ایک دوسرے سے الگ الگ ہو
ہیں۔ پس کثرات نسب یعنی شونات ذاتیہ سے پیدا ہوتی ہے۔

۱۴۔ ظہور اختلاف و کثرت شاں شدہ پیدازلو قلموں امکان
ترجمہ۔ امکان کی بوقلمونی سے مختلف شالوں کا ظہور اور ان کی کثرت
پیدا ہوتی ہے۔

شرح۔ امکان کی رنگ برنگی یعنی ممکنات کی اعیان ثابۃ اسماء الہی کے شواہد ہیں
یعنی ان سے اسماء الہی کا ظہور ہے۔

۱۵۔ وجود ہر یکے چوں بود واحد بواحدانیت حق گشتہ شاید
ترجمہ۔ چونکہ سب میں وجود ایک ہی ہے۔ یعنی ایک ہی حقیقت سب میں ساری
(ہے) اس لئے وہ سب حق تعلقے کی واحدانیت کے گواہ ہیں۔

شرح۔ موجودات میں سے ہر ایک موجود ایک خاصیت اور تعین سے مخصوص ہے جس میں کوئی دوسری چیز شریک نہیں۔ اور اگر شریک اس میں وحدت کا وہ خاص طور نہ ہوتا۔ تو وہ موجود کبھی متعین ہی نہ ہوتا۔ ہر موجود میں اسی وحدت کا ہونا وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور اس بات کی نفی ہے۔ کہ کوئی اور اس کا شریک ہو سکے اس کی دلیل یہ ہے کہ سب چیزوں کا وجود حقیقت میں ایک چیز ہے۔ اور ہر موجود کی اپنے غیر سے تمیز خاص نسبت اور صفت کے ساتھ مخصوص ہونے سے ہوتی ہے جس صفت کا وہ منظر ہے۔ پس ضرور ہے کہ ہر موجود وحدانیت کا شاہد ہو۔ نظم۔

دلیل وحدت اور غیر حق کیست چو موجودے بعالم غیر حق نیست
حق کے سوا کون اس کی وحدت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس کے جہان میں
کوئی موجود ہی نہیں۔

سوال سیزدہم

۱۶۔ چہ خواہد مرد معنی زین عبارت کہ دارد سوا کے چشم و لبشارت
ترجمہ۔ مرد حقیقت کا اس عبارت سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ جس سے
آنکھ اور لب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

۱۷۔ چہ چوید از رخ و زلف و خط و خال کسے کاندہ مقامات است احوال
ترجمہ۔ جو شخص مقامات اور احوال میں ہے رخ۔ زلف۔ خط اور خال سے
اس کی کیا مراد ہے۔

شرح۔ یعنی چونکہ یہ سب صورت کے لوازم ہیں۔ ان سے معنوی حالات ہیں
کیا مراد ہوتی ہے۔

جواب

۱۸۔ ہر اس چیز کے کہ در عالم غیاں است چو عکس ز آفتاب آں جہان است

ترجمہ - جو چیز بھی اس عالم میں ظاہر ہے۔ اُس جہان (عالم معنی) کے آفتاب کا عکس ہے۔

شرح - یعنی جو کچھ بھی عالم امکان میں ظاہر ہوا ہے یا ہوتا ہے۔ ذات صفات اور اسماء الہی کے آفتاب کے انوار کا عکس ہے۔ جو ممکنات کی صورتوں میں ظہور کر کے اس عالم میں نمود پنا کرتے ہیں۔

۱۹۔ جہان چو خط و خال زلف و ابرو کہ ہر چیز بجا خویش نیگوست

ترجمہ - جہاں (یعنی موجودات کے مراتب) خط - خال - زلف اور ابرو کی مانند ہیں اور ہر ایک چیز اپنی اپنی جگہ خوب ہے۔

شرح - جب یہ ثابت ہو گیا کہ ذرات موجودات، صفات اسماء الہی کے انوار

کا عکس ہیں۔ پس انسان کی صورت جامعہ میں چشم - لب - زلف - خال وغیرہ جو

صورت انسانی کے کمال کا موجب ہیں۔ اور جن کے بغیر اس میں نقص رہتا ہے واحد

بقیقی کی خاص خاص صفات کی حقیقت سے ظاہر ہیں۔ اور ان کے درمیان پوری

ی مشابہت ہوگی۔ اس لئے فرمایا کہ موجودات یعنی جہان کے مراتب زلف -

خال - خط اور ابرو کی مانند ہیں۔ اور جن میں سے تمام خاص خاص اسماء و صفات

کے دلیل و منظر ہیں۔ اور اپنے آپ میں نہایت خوبی سے واقع ہوئے ہیں۔ جس

طرح یہ انسان کی صورت اور سیرت کے کمال کا موجب ہیں۔ اسی طرح موجودات

کے مراتب بھی نہایت خوبی اور نہتائی کمال و جمال سے واقع ہوئے ہیں۔

چشم سے اعیان استعدادات میں شہود حق کی طرف اشارہ ہے۔ اور

صفات کو جو اس صبح کی حاجب (پردہ دار) ہیں۔ ابرو سے تعبیر کرتے ہیں۔ لب

سے انہیں روحانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور زلف سے جسمانی صورتوں میں تجلی

جلالی کی طرف۔ اور خط سے مظاہر روحانی میں حقیقت کے ظہور کی طرف۔ اور

رخ سے حقیقت کی طرف جو ظہور اور خفا دونوں پر شامل ہے۔ اور خال سے

نقد و محذرت من حیث الخالق کی طرف جو کہ کثرات کا مبدیہ اور منتہیہ ہے۔

۲۰۔ تجلی کہ جمال کہ جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است
ترجمہ تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ کبھی جلالی۔ رخ اور زلف انہیں حقیقتوں
کی مثالیں ہیں۔

شرح۔ یعنی حق کا تجلی کبھی جمالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے لطف و رحمت
لازمی ہیں۔ اور کبھی جلالی ہوتا ہے۔ جس کے لئے قہر و غضب لازمی ہیں۔
حقیقت میں جمال اور جلال دونوں ایک دوسرے کے لئے لازمی ہیں پس
مہرلوں کا رخ نور اور لطف کے مناسب ہے اور بتوں کی زلف ظلمت اور
پریشانی کے مشابہ ہے۔ دونوں کی مناسبت ظاہر ہے۔ نظم
گریستی شمع جالش جہاں جان ناچیز بوسے از سطوات جمال او
اگر اس جمال کی شمع نہ ہوتی۔ تو جہاں اور جان اس کے جلال کے قہر و
غضب سے ناچیز ہو جائے۔

ورنہ نقابے جالش شرمی جلال عالم بسوختے ز فروغ جمال او
اور اگر جلال اس کے جمال کے چہرہ کا نقاب نہ بنتا۔ تو اس کے جمال کے
فروع سے سارا جہاں جل جاتا۔

چونکہ قہر جلال کے لئے اور رحمت جمال کے لئے لازم ہے اس لئے فرمایا۔
۲۱۔ صفات حق تعالیٰ لطف و قہر است رخ و زلف بتاں زان دو بہر است
ترجمہ۔ لطف اور قہر اللہ تعالیٰ کی صفیتیں ہیں۔ اس لئے بتوں کی رخ
اور زلف ان دونوں وصفوں سے بہرہ ور ہیں۔

شرح۔ یعنی بتان ماہ پیکر کے رخسارہ اور زلف کو ان دونوں وصفوں سے
بہرہ ہے۔ کیونکہ نشاہ انسانی سب صفتوں کا جامع ہے۔

۲۲۔ چو محسوس آما۔ ایں الفاظ مسموع نخست از بہر محسوس اند موصوع
ترجمہ۔ چونکہ یہ الفاظ محسوس پر (مستعمل ہوتے) سنے گئے ہیں۔ اس لئے
پہلے محسوس کے لئے ہی بنائے گئے تھے۔

شرح - یعنی رخ - خال - خط وغیرہ محسوس ہیں - اس لئے پہلے معانی محسوس کے لئے وضع کئے گئے تھے - کیونکہ اول تو الفاظ اور معانی محسوسیت میں مشترک ہیں - دوسری وجہ کے متعلق فرمایا -

۴۳ - ندارد عالم معنی نہایت کجا بینہ مرا اور الفظ غایت ترجمہ - دوسرے عالم معنی بے نہایت ہے - پس الفاظ جو محدود ہیں اسے کیسے دیکھ سکتے ہیں (یعنی کیونکر بیان کر سکتے ہیں)

شرح - عالم معانی یعنی ذات صفات - اور اسماء الہی کا عالم بے انتہا ہے - پھر اس کی ہر ایک حقیقت کے مختلف درجے ہیں - اس لئے وہ عالم طرف الفاظ میں سما نہیں سکتا -

۴۴ - ہر آن معنی کہ شہ از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یا بد اور ترجمہ و شرح - یعنی جو معانی (ارباب کشف پر) ذوق و وجدان کے طریق سے ظاہر ہوتے ہیں - الفاظ انہیں تعبیر نہیں کر سکتے -

۴۵ - چو اہل دل کن تفسیر معنی بمانندے کن تعبیر معنی ترجمہ و شرح - یعنی جب اہل دل چاہتے ہیں - کہ ان معانی کی تفسیر کریں (جو ان کے دلوں پر جلوہ کرتے ہیں) تو وہ ان کو محسوسات کے لباس میں ظاہر کر رہے ہیں - جو ان معانی کے مناسب ہو -

۴۶ - کہ محسوسات ازاں عالم چو سایہ است کہ این چوں طفل و آن مانند دایہ است ترجمہ - یہ عالم محسوسات اس عالم کے سایہ کی مانند ہے - کیونکہ یہ عالم کی طرح ہے اور وہ دایہ کی مانند ہے -

شرح - جس طرح سایہ نور سے ظاہر ہے اور اس کے بغیر عدم ہے اسی طرح تمام عالم اسماء و صفات الہی کے آفتاب کے نور سے ظاہر ہیں - اور یہ عالم اس عالم سے اسی طرح پرورش پاتا ہے - جس طرح بچہ دایہ سے -

۴۸ - بہ محسوسات خاص از عرف عام است چہ داند عام کاں معنی کہ عام است

ترجمہ و شرح - یعنی ان الفاظ کی محسوسات پر دلالت ایسی ہے - جیسے عرف عام عرف خاص میں بدل جائے - عوام الناس کیا جانیں کہ وہ معانی یعنی ان الفاظ کے اصلی موضوع لہ کون سے ہیں -

۲۹۔ - نظر چوں در جہان عقل کردند از اینجا لفظہا را نقل کردند

ترجمہ - جب انہوں نے جہان عقل میں نظر دوڑائی - (اور ان کے معانی کو نہ پاسکے) تو الفاظ کو وہاں سے نقل کر کے ان محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگے -

شرح - یعنی جو لوگ ارباب شہود میں سے نہیں - جب انہوں نے یہ الفاظ سنے - اور جہان عقل میں نظر دوڑائی - تو عقل کے طریقے سے ان کے معانی کو بالکل نہ سمجھ سکے - پس مجبور ہو کر ان الفاظ کو اصلی معنوں سے نقل کر کے ان خاص محسوسات کے لئے استعمال کرنے لگ گئے - اور پہلے معانی متروک کر دیئے

۳۰۔ - تناسب را رعایت کرد عاقل جو سوئے لفظ معنی گشت نازل

ترجمہ - جب معانی الفاظ کی طرف اترے تو اہل عقل نے تناسب عقل کی رعایت کو مد نظر رکھا -

شرح - یعنی ان الفاظ کو جب ان معنی محسوسہ پر نقل کیا - جو ان معانی حقیقی کے درجہ سے نیچے اترتا ہے تو حتی الامکان تناسب عقلی کی رعایت کو مد نظر رکھا تا کہ کسی لفظ کی تخصیص کسی معنی کے ساتھ تزیج بلامرج نہ ہو جائے

چونکہ تشبیہ تام ممکن نہیں اس لئے فرمایا -

۳۱۔ - تشبیہ کلی نیست ممکن ز جہت وجوآن مے باش ساکن

ترجمہ و شرح - لیکن ان دونوں معنوں کے درمیان تشبیہ تام ممکن نہیں - کیونکہ محسوس اور معقول میں فرق ہے - پس پوری پوری مشابہت کو تلاش نہ کر - کیونکہ جس چیز کا وجود نہ ہو - اس کا طالب نہیں ہونا چاہیئے -

۳۲۔ - بریں معنی گئے برابر تو ذوق نیست کہ صاحب مذہب اینجا غیر حق نیست

ترجمہ۔ ان معنوں کے متعلق کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صاحب مذہب یہاں حق تعالیٰ سے سوا کوئی نہیں۔

شرح یعنی اگر تو ان الفاظ کا اطلاق حق تعالیٰ پر کرے تو کوئی تجھ پر گرفت نہیں کر سکتا۔ کیونکہ صاحب مذہب یہاں حق کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور مذہب حق ضرور سمجھا ہوگا۔ نظم

مذہب عشق از ہمہ دینہا جداست عاشقان را مذہب ملت خداست
مذہب عشق تمام دینوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب ملت خدا ہی ہے
جو کچھ ارباب حال پر بطور مکاشفہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ عقل کے مدرکات
سے کہیں بالا ہے اور تکالیف اہل عقل پر ہوتی ہے۔ جو استغراق اور بخود ہی
کے مقام میں ہوتے ہیں۔ ان پر کسی تکلیف کا حکم نہیں۔

میدرو میرو زو این خیاط کو میو میسوزو این نفاط کو
پھاڑتا ہے اور سیتا ہے۔ یہ کون خیاط ہے۔ پھونکتا ہے اور جلاتا ہے۔
یہ نفاط کون ہے۔

ساعتے کافر کند صدیق را ساعتے مومن کند زندیق را
کبھی صدیق کو کافر کر دیتا ہے۔ اور کبھی زندیق (کافر) کو مومن۔
ماشکاریم این چنینی دامی کراست گئے چو گانیم چو گانی کجاست
جال کس کا ہے جس کے ہم شرکار ہیں۔ ہم چوگان کی گین۔ ہیں۔ چوگان کہاں
تمام تکالیف عقل سے ہی ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا۔

۳۳۔ دے تا با خودی ز نہار ز نہار عبارات شریعت را نکسار
ترجمہ۔ لیکن جب تک تو اپنے آپ میں ہے۔ خبردار ایسا نہ کر اور شریعت
کے احکام کو مان۔

شرح۔ اگرچہ دونوں صاحب مذہب حق ہے۔ لیکن جب تک سالک اپنے
آپ میں ہو۔ اور اس کی عقل برقرار ہو اسے چاہیے کہ مخالف شرع الفاظ اور عبارتیں
زبان پر نہ لائے۔ کیونکہ ارباب طریقت نے اس کی اجازت نہیں دی۔

۱۔ نفاط۔ لفظ والا۔ نفاط معرب نفت ہے جس کے معنی ہیں مٹی کا تیل۔ یا ایک قسم کا مصالحہ ہے
جہاں ڈالیں آگ لگ جاتی ہے ۱۲

۳۲۔ کہ رخصت اہل دل اور حال است فنا و سکر پس دیگر دلال است

ترجمہ۔ اہل حال کو عبارت شریعت سے گزرنے کی اجازت تین حالتوں میں ہے۔ اول فنا۔ دوم سکر۔ سوم دلال۔

شرح۔ اول فنا یعنی قدم اور حدوث کے درمیانی تمیز کا زائل ہو جانا۔ دوم سکر یعنی جمال محبوب میں حیرانی اور سرایت کی جو محبوب کے اچانک ظاہر ہونے سے پیدا ہو۔ اور جس سے تمیز جاتی رہے اور بخود ہی میں معلوم نہ ہو کہ کیا کرتا ہے سوم دلال یعنی غایت ذوق سے جلوہ محبوب میں سالاک کے دل کا اضطراب اور قلق۔ ان تین حالتوں میں اہل دل کو اجازت ہے کہ اپنی اپنی حالت کو جن الفاظ میں چاہیں بیان کریں مگر یہ اجازت اہل دل اور اہل وجد کو ہے۔ اہل تقلید کے متعلق نہیں۔

۳۳۔ ہر آنکس کو شناسد این حالت بدان وضع الفاظ و دلالت

ترجمہ۔ جو شخص ان تینوں حالتوں کو جانتا ہے۔ اسے الفاظ کا استعمال اور معنی معلوم ہیں۔

۳۴۔ ترا گر نسبت احوال و مواجید مشوکا فرزندانی بہ تقلید

ترجمہ۔ اگر تجھے یہ حال اور وجد حاصل نہیں ہے۔ تو اہل کمال کی تقلید سے (ان عبارات کو استعمال کر کے) خواہ مخواہ کافر نہ ہو۔

شرح۔ یعنی اگر تو حال و مسکا شفعہ سے ان مراتب تک نہیں پہنچا۔ تو اہل کمال کی تقلید میں ایسے کلمات منہ سے نکال کر کافر نہ ہو۔ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ کیونکہ اس حال کے بغیر ان کلمات کا کہنا کفر ہے۔

۳۵۔ مجازی نسبت احوال حقیقت نہ ہر کس یا بد اسرار طریقت

ترجمہ۔ حالات حقیقت محض مجازی (اور اعتباری) نہیں ہیں۔ اور نہ

۱۔ مواجید جمع ہے وجد کی ۱۲

ہر ایک آدمی اسرار طریقت (یعنی حالات حقیقت) سے واقف ہو سکتا ہے۔
 شرح۔ کوئی آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جن احوال حقیقت کی خبر نبیا علیہم السلام
 اور اولیا علیہم الرحمۃ نے دی ہے۔ وہ مجازی اور غیر واقعی ہیں۔ اور حقیقی نہیں۔
 کیونکہ یہ سب کالموں کے احوال ہیں۔ اور ہر ایک آدمی اسرار طریقت کو دریافت
 نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اسرار طریقت کو پانے کے لئے کئی شرطیں ہیں۔ اسرار طریقت
 وہی احوال حقیقت ہیں۔ کیونکہ طریقت تہر شریعت ہے۔ اور حقیقت تہر طریقت
 شریعت کے بغیر طریقت وسوسہ ہے۔ اور طریقت کے بغیر حقیقت زندہ نہ ہو۔
 گر تو خواہی دولت طاعت کنی طاعت صد سالہ یک ساعت کنی
 اگر تو طاعت کی دولت چاہتا ہے۔ اور سو سال کی طاعت ایک گھڑی
 میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔

تو مکن یک لحظہ طاعت را رہا پس مکن تو طاعت خود رہا
 تو طاعت کو ایک لحظہ بھی نہ چھوڑ۔ اور طلعت کو اپنا وسیلہ بنا۔
 ۳۴۸۔ گراف لے دوست ناید ز اہل تحقیق مر این را کشف باید با کہ تصدیق
 ترجمہ۔ اے دوست۔ اہل تحقیق غیر واقعی بات ہرگز نہیں کرتے (جو کچھ
 بھی وہ کہتے ہیں سچ ہے) لیکن ان کے کلام کی تصدیق کے لئے کشف چاہیے
 یا تحقیق (بتوفیق الہی) (شرح) بطور اشارہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست
 اہل تحقیق لاف نہ لے اور غیر واقعی بات نہیں کرتے۔ اور ان کے سخن کی تحقیق دو
 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سلوک کی راہ سے مقام کشف
 تک پہنچے۔ اور ان حالات کا مشاہدہ خود کر لے۔ دوسرے یہ کہ توفیق الہی
 سے اولیاء اللہ کی باتوں کو سچ مان لے۔

۳۴۹۔ بگفتہ وضع الفاظ و معانی ترا سر بستہ کرداری بدانی
 ترجمہ۔ الفاظ کی بناوٹ اور معانی کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب تو ان کی
 جاننا ہے۔ پس تجھے ازادی ہے۔ کہ جیسے چاہے استعمال کرے۔

شرح - یعنی الفاظ کی بناوٹ اور معانی کے متعلق اپنی رائے اور دیگر صوفیوں کے رائے دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ دونوں حالتوں میں سربستہ کو مجمل طریقہ سے ظاہر کر دیا ہے۔ اگر تو اس طریقہ کو مد نظر رکھے۔ اور اس کی محافظت کرے تو تو جان لیگا۔ کہ ہر ایک لفظ کے کیا معنی ہیں۔

۷۰۔ نظر کن در معالیٰ سوئے غایت لوازم رایکایک کن رعایت ترجمہ - ہر ایک معنی کے مقصود پر غور کر۔ اور ان کے ہر ایک لازم کی رعایت کر۔

شرح - یعنی ان میں سے ہر ایک معنی پر غور کر۔ اور دیکھ کہ مقصود کیا ہے چونکہ معانی کے مراتب بے شمار ہیں۔ اس لئے ہر مرتبے میں اس کے لوازم کی پوری پوری رعایت کر اور ہر لازم کی الگ الگ تشخیص کر۔ تاکہ تشبیہ اور تنزیہ کی حدود قائم ہو جائیں۔ اور جسمائیت کا وہم نہ ہو۔

۷۱۔ بوجہ خاص از اں تشبیہ کن زدیکر وجہ ہا تنزیہ مے کن ترجمہ - (ان لوازم میں سے) کسی خاص وجہ سے تشبیہ کر اور باقی وجوہات سے تنزیہ کر۔

شرح - یعنی ان لوازم میں سے جو ہر مرتبہ میں معانی کو حاصل ہیں۔ کسی خاص وجہ کے ساتھ تشبیہ کر اور ایسے الفاظ استعمال کر جو ان خاص معنوں پر دلالت کریں۔ اور اس مرتبہ لوازم کی دوسری وجوہات سے تنزیہ کر۔ مثلاً کوئی شخص چشم کئے۔ اور اس سے صفت بصری مراد لے۔ اس مناسبت سے کہ تجلیات اور ظہورات کے اخیر مرتب یعنی شہادت میں بصر کا لازم یعنی بصیرت ہی ہے۔ اور اس خاص وجہ سے تشبیہ کرے۔ اور باقی وجوہات مثلاً یہ کہ وہ جسم جسم ہے۔ اور اجسام کے لوازم میں سے ہے۔ ان سے تنزیہ کرے۔ کیونکہ وہ چشم کے مانند نہیں۔ اور جسمیت سے منزہ ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ تنزیلات۔ افعال۔ آثار کے مرتبہ میں وہی ہے۔

میرزا یحییٰ سے نذر قیام لکھ رہا ہے

جو سب کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اور سب کے نقشوں میں عیان ہے۔ اور تشبیہ و تنزیہ دونوں حق تعالیٰ کے تجلیات اور ظہورات کے مراتب کی رعایت میں واقع ہوتی ہیں۔ حقیقت میں تشبیہ اور تنزیہ اعتباری باتیں ہیں۔ کیونکہ حق کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ تشبیہ کس کے ساتھ ہوگی۔ اور تنزیہ کس سے تعالیٰ اللہ عن الاشبہ والاضداد والامثال والا ندائی۔

۴۲۔ چوتھا اس قاعدہ یکسر مقررہ نایم زان مثال چند دیگر ترجمہ۔ جب یہ قاعدہ اچھی طرح سے مقرر ہو گیا۔ تو اب میں چند مثالیں اور بیان کرتا ہوں۔

شرح۔ یعنی جب قاعدہ مقرر اور ثابت ہو گیا۔ کہ ہر ایک معنی کے لوازم کی رعایت کرنی چاہیے۔ اور خاص و جد سے تشبیہ اور باقی وجہوں سے تنزیہ کرنی چاہیے۔ اب اس قاعدہ کے بیان کے لئے ان معانی اور لوازم میں سے ہر ایک کی چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ اور اجمال سے تفصیل میں لاتا ہوں تاکہ خاص و عام بہرہ ور ہوں۔

اشارات

چشم و لب

۴۳۔ نگر کر چشم شاہدیت پیدا رعایت کن لوازم را بدانجا ترجمہ۔ دیکھ کہ محبوب کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے لوازم کو دہاں یعنی عالم معنی میں مد نظر رکھ۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ شاہد یعنی محبوب حاضر کی چشم سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ پس صفات چشم کے لوازم کی رعایت کو عالم معنی میں مد نظر رکھ اور اشارت کے غافل نہ ہو۔ تشبیہ۔ ضد۔ مثل اور مقابل سے اللہ کہیں بلند ہے۔

۴۴۔ ز چشم خواست بیماری مستی ز لعاش نیستی در عین مستی
ترجمہ۔ اس کی چشم سے بیماری اور مستی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے لب
سے عین ہستی میں نیستی ہے۔

شرح۔ یعنی بیماری اور مستی جو بُعد۔ فراق۔ اور خودی کے خیال سے پیدا
ہوتی ہیں۔ اور لب جان بخش جس سے نفس رحمانی کی طرف اشارہ ہے۔ اس
کے لوازم واجب الوجود کے احاطہ میں امکان کی نمائش ہے۔ نظم
پیشتر بے رخت چہ بود جہاں سایہ در عدم مراے خراب
تیر سرخ کے بغیر جہاں کیا تھا۔ ویران عدم مراے میں ایک سایہ سا تھا۔
ز استوا مہر طلعت تو بتافت سایہ از رنگ مہر یافت خضاب
جب تیرے طلعت کا آفتاب چمکا۔ تو اس کے سایہ نے آفتاب کے رنگ
سے خضاب پایا۔

۴۵۔ ز چشم اوست دہا مست مخمور ز لعل اوست جانہا جملہ مستور
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس پر پیکی کی چشم شریخ کے آثار سے ہے کہ لوگوں
کے دل پندار کی مستی اور غم فراق کے خار میں ہیں۔ اور اس کے لب سے
ارواح مجروحہ حجاب عزت میں پوشیدہ اور اپنے وجود کے صفات نقص
سے مترا ہے۔

۴۶۔ ز چشم او ہمہ دہا جگر خوار لب لعاش شغلے جان بیمار
ترجمہ و شرح۔ یعنی اس کے چشم کے لوازم سے ہے۔ کہ تمام دل جگر خوار
یعنی غم فراق میں گرفتار ہیں۔ اور اس کے لب کے آثار سے ہے۔ کہ جان بیمار
کو شفا اور شربت وصال کی راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور جسم کو نیستی کی مرض
سے ہستی کی صحت تک رسائی ہوتی ہے۔ نظم

تا چشم بتم چہ فتنہ الیخت کز ہر طرف ہزار غوغا ست
میرے معشوق کی آنکھ نے کونسا فتنہ برپا کیا۔ کہ ہر طرف سے ہزار غوغا

(سنائی دیتا ہے۔)

تا جام لببت کرام مے داد کرچہ اوو و کون ششیا است
تیرے لب کے جام نے کونسی شراب دی۔ کہ ایک گھونٹ سے دونوں
جہان مست ہیں۔

باغیت جہاں ز عکس رویت خرم دل آنکہ در تماشا است
تیرے چہرے کے عکس سے جہان ایک باغ بنا ہوا ہے۔ خوش ہے
وہ دل جو دیکھتا ہے۔

۴۷۔ چشمش گر چہ عالم در نیاید لبش ہر ساعے لطف نماید
ترجمہ و تشریح۔ یعنی استغنا اور بے التفاتی جو لوازم چشم ہیں۔ ان

سبب عالم کو ہستی کی نظر میں نہیں لاتا۔ بلکہ اسے اپنی نیستی میں ہی چھوڑ دیتا
ہے۔ لیکن اس کالب جان بخش اپنے لطف کے ساتھ فیض رحمانی کے بحر
سے عالم کو مقام ہستی میں قائم رکھتا ہے۔ نظم

دل و جان ہمہ عالم فدائے لعل نوشینش کہ چوں جام طرب نوشد و عالم جرعدان سازد
سارے جہان کی دل اور جان اس کے لعل نوشین پر فدا ہے۔ کیونکہ
جب وہ خوشی کا جام پیتا ہے۔ تو دو نو عالم کو جرعدان بنا لیتا ہے۔ (یعنی اس
کی خوشی سے دونوں عالم خوش ہو جاتے ہیں)

۴۸۔ دے از مردی دلہا نوار دے بیچارگان را چارہ سازد
ترجمہ۔ کبھی تو (اس کی چشم) اپنے کرم سے دلوں پر نوازش کرتی ہے
اور کبھی (اس کالب) بیچاروں کی چارہ سازی کرتا ہے۔

تشریح۔ یعنی کمال استغنا کے باوجود اس کی چشم مست کرم و مردی سے
مشتاق عاشقوں کے دلوں کی جمال معشوق کے مشاہدہ سے نوازش کرتی
ہے۔ اور کبھی اس کالب جان پر ور عدم آباد کے بیچاروں کی وجوہ کے فیض
سے چارہ سازی کرتا ہے اور نیستی سے ہستی میں لاتا ہے۔

۴۹۔ بشوخی جان دہدور آب و سرخاک بدم دادن زند آتش بر افلاک
ترجمہ۔ (اس کی چشم) اپنی شوخی سے (انسان) کے آب و گل میں
جان بخشی ہے۔ اور (اس کا لب جان بخش) دم دینے سے آسمانوں پر آگ
لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم شوخی اور بے باکی سے انسان کے بدن عنصری
کی آب و گل کو روح اضمائی بخشی ہے۔ کیونکہ وہ اس میں جامعیت انسانی
کی استعداد دیکھتی ہے اور اس کا لب جان بخش و نفختہ فیہ من روحی کے
دم دینے سے جامعیت سے ایسی کی آگ آسمانوں اور فرشتوں کو لگا دی۔ نظم
نہ فلک راست میسر نہ نکاحال اچھہ در ستر سویا ہے بنی آدم است
نہ آسمان کو میسر ہے۔ نہ فرشتوں کو حاصل ہے۔ جو کچھ کہ بنی آدم کے سویا
کے بھید میں ہے۔

۵۰۔ از دہر غمزہ دام و دانہ شد وز دہر گوشتہ میخانہ شد
ترجمہ۔ اس کا ہر ایک غمزہ چشم (دلوں کے لئے) جال ہے۔ جس
میں دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور اس کے لب سے ہر ایک گوشتہ میخانہ
بن گیا ہے۔

شرح۔ غمزہ ایک دلربائی کی حالت ہے۔ جو معشوقوں کی آنکھ بن کر
اور کھولنے سے واقع ہوتی ہے۔ بند کرنا عادم التفات کی طرف اشارہ ہے۔ اور
کھولنا مرومی اور دلنوازی کی طرف۔ اور انہیں دو صفتوں کے آثار خوف
ورجا کا موجب ہیں۔ یعنی اس چشم کا ہر ایک غمزہ دام اور دانہ ہے۔ دانے
کی بوسے مرغ دل دام بلا میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور دانہ اس لئے کہا۔ کہ
بچہ و راحت ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ نظم
گر گریزی بر امب۔ راحے زال طرف ہم پیش آید محنت

لے دم دادن دھوکا دینا ۱۲

اگر تو راحت کی اُمید پر بھاگے۔ تو اس طرف سے بھی تجھے پنج ہی ملیگا۔
 ۷۵۔ زغمزہ میا۔ ہار ہستی لغاوت۔ بوسہ میکنند بازش عمارت
 ترجمہ و شرح۔ زغمزہ یعنی استغنا اور عدم التفات سے ہستی عالم کو
 نیستی میں تباہ کر دیتا ہے۔ اور لب لعل کے بوسہ یعنی نفخ روح اور احیاء سے
 نیست شدہ عالم کو دوبارہ ایجاد سے تعمیر کر دیتا ہے۔

۷۶۔ زچشمش خون ماورجوش دالم زلعلش جان مادموش دالم
 ترجمہ۔ اس کی چشم سے ہمارا خون ہمیشہ جوش مارتا ہے۔ اور اس کے
 لب سے ہماری جان ہمیشہ مست رہتی ہے۔

شرح۔ یعنی اس کی چشم فنان کے استغنا سے ہمیشہ ہمارا خون جوش مارتا
 رہتا ہے۔ اور حرمان کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا لب ہماری
 جان کے منہ میں اس قدر شراب وصال ڈالتا ہے۔ کہ ہماری جان مست اور
 بے خبر ہے۔ اور ہستی سے اپنی نیستی کا راہ نہیں لیتی۔ نظم
 مرا کہ لعل لب ساقی است و جام شراب ازاں جو نرگس مست تو ام مدام خراب
 چونکہ تیرا لب لعل ساقی ہے۔ اس لئے تیری نرگس مست (چشم)
 سے ہمیشہ بدست رہتا ہوں۔

بدین صفت کہ منہ مست ساقی باقی عجب کہ باز شناسم شراب راز شراب
 اس خیال سے کہ میں مست ہوں اور ساقی باقی ہے۔ اگر میں کبھی ایک
 شراب کو دوسرے سے تمیز کر سکوں تو تعجب ہوگا۔

چونکہ دلربائی کو از من چشم میں سے ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۷۷۔ بغزہ چشم او دل سے رباید بعشوه لعل او جان مے فراید
 ترجمہ۔ اس کی آنکھ غمزے سے دل کو لوٹتی ہے۔ اور اس کا لب
 عشوہ سے جان بخشتا ہے۔

شرح۔ غمزہ یعنی ظہور و خفا سے اس کی چشم عیار عاشقوں کے دل کو

ہے۔ اور محبوب کو دل میں کبھی پوشیدہ اور کبھی ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کا لب
محل، لطف اور فریب، گی سے جان کو بڑھاتا ہے۔ اور مراتب کمال تک
پہنچاتا ہے۔

۵۴۔ چو از چشم و لبش جوئی کناے مرایں گوید نہ آن گوید کہ آئے
ترجمہ۔ جب تو اس کی چشم اور لب کے پاس جگہ تلاش کرے۔
تو آنکھ کہتی ہے۔ نہیں، اور لب کہتا ہے ہاں۔

شرح۔ یعنی جب عاشق وصل کا ارادہ اور قرب کی خواہش کرتا ہے۔ تو
استغنا جو لازم چشم سے ہے۔ اس شیفہ کو مقام منع میں رکھتا ہے۔ لیکن
لب رگشتگی اور دوری سے قبول کے گوشے میں لے آتا ہے۔

۵۵۔ ز غمرہ علمے را کار سازد بوسہ ہر زماں جال نواز
ترجمہ۔ غمرہ (چشم) سے جہان کا کام تمام کرتا ہے۔ اور بوسہ (لب)
سے ہر وقت جان بخشتا ہے۔

شرح۔ یعنی یہ نیت کر دیتا ہے۔ اور وہ جان نوازی کرتا ہے۔ یعنی
ہستی بخشتا ہے۔ نظم
یک بوسہ ربو دم لببت دل دگرے خواست فرمود فراق تو کہ فرمان دیگر نیست
میں نے تیرے لب کا ایک بوسہ لے لیا۔ تو دل نے ایب اور مانگا۔
مگر تیرے فراق نے فرما دیا۔ کہ بس اور نہیں۔

۵۶۔ از ویک غمرہ و جان وادن ازما از ویک بوسہ استادن ازما
ترجمہ۔ اس کے ایک غمرہ پر ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ اور اس کے
ایک بوسہ پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں

شرح۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ہستی و نیستی جو اعبان
کمال کو حاصل ہوتی ہے۔ چشم اور لب کے مقتضیات
کے ہیں۔

۵۷۔ زکّی یا تَبَصَّرْ شَدِّدِشَرِّعَالَم زَفَخِ رُوحِ پیداکشت آدم

ترجمہ۔ آنکھ کی جھپک سے عالم کی حشر بپا ہو گئی ہے۔ اور روح پھونکنے سے آدم پیدا ہوئے۔

شرح۔ یعنی آنکھ کے ذرا سے دیکھنے سے اور تجلی جلال کے کرشمے سے عالم کی حشر یعنی جمع ہو گئی اور تفرقہ اور کثرت سے جمع اور وحدت تک پہنچ گئے۔ مطلب یہ کہ سب فنا ہو گئے۔ اور موجود حقیقی کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یہ چشم کے لوازم سے ہے اور زَفَخِ رُوح سے آدم جو جان عالم ہیں پیدا ہوئے۔ اور یہ لوازم لب سے ہے۔

۵۸۔ چو از چشم و لبش اندیشہ کردند جہانے مے پرستی پیشہ کردند

ترجمہ۔ جب اس کی چشم اور لب کے متعلق غور کیا۔ تو ایک جہان نے میپرستی اختیار کر لی مد یعنی مست ہو گئے

شرح۔ یعنی شہود و تفصیلی جو فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَعْرِفَ کے حکم کے مطابق مقتضیات ذاتی سے ہے۔ اس کی محبت کی مستی اور ہستی حقیقی کی شراب ہو۔ فَنَخَلْتُ الْمُخَلَّقَ کے ساتی نے نیستی کے جام میں ڈالی ہے۔ جب ان دونوں کے متعلق غور کیا۔ تو اس ہستی کی تاثیر سے سب عدیت کی شراب سے مست ہو گئے۔ نظم۔

۱۵ دیکھو قرآن شریف چ ۱۴ ع ۱۱ اور پ ۲۷ - ع ۱۰

بقیہ حاشیہ صلاۃ تحقیقات جدیدہ سے ثابت ہوا ہے۔ کہ جسم کے اجزائیات جلد و فنا ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اجزا آتے جلتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد انسان کے جسم میں سابق کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا۔ بلکہ بالکل ایک نیا جسم پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ فوراً پرلے اجزا کی جگہ اجزا قائم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کسی وقت جسم کا فنا ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ ۱۲

ساتی چہ شد کہ جملہ جہان سے پرست شد
 این خود چہ بادہ بود کہ ذرات مست شد
 این رُو چہ رُوئے بود کہ یک جلوہ چونکہ کرد
 عالم کہ نیست بود از آں جلوہ ہست شد
 ساتی یہ کیا ہوا کہ سارا جہان سے پرست ہو گیا
 یہ شراب کیا تھی جس سے زرے بھی مست ہو گئے
 یہ چہرہ کیسا چہرہ تھا کہ جب اس نے جلوہ کیا
 تو عالم جو "نست" تھا اس جلوہ سے "ہست" ہو گیا

چونکہ موجودات کی ہستی حقیقت میں "نمود بے بود" اور خیالی ہے۔ اس

لئے فرمایا۔

۷۵۹۔ پچشمش ورنیا ید جملہ ہستی دروچوں آید آخر خواب ستی؟

ترجمہ۔ اس کی چشم میں سارے عالم کی کچھ قدر نہیں۔ (کیونکہ یہ خواب و
 مستی کی مانند ہے) پس خواب و مستی اس میں کیسے آسکتی ہے۔

شرح۔ یعنی حق جل جلالہ کی نظر بصیری میں عالم کی ہستی نہیں سماتی۔ اور
 اس کی کچھ قدر نہیں ہے۔ اور حق تعالیٰ کے شہود علمی میں ثابت الوجود اشیاء کے
 بغیر کوئی چیز مشہود نہیں ہوتی۔ اور عالم کی ہستی ایک خواب کی مانند ہے۔ جو
 سونے والے کو نظر آتی ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہوتی۔ یا مستی اور
 غفلت کی مانند ہے۔ "جو نابود" کو بود شمار کرتی ہے۔ اور حق تعالیٰ ان ڈول
 سے پاک ہے۔ پس اس کی بصیری اور علمی نظریں ہستی کی کچھ قدر نہیں ہے۔

۷۶۰۔ وجود ما ہمہ مستی است یا خواب چہ نسبت خاک را بارتاب

ترجمہ۔ ہماری ہستی محض مستی یا خواب ہے۔ پس اس خاک کو (تمام پروردگاروں
 کے پروردگار سے کیا نسبت (ہو سکتی ہے)

شرح۔ یعنی ہم موجودات عالم حقیقت میں ایک خواب و مستی یا وہم سے

زیادہ کچھ نہیں۔ اور خاک سے مراد ممکنات کا وجود ہے۔ جو مذلت اور نیستی کے لئے ضرب المثل ہے۔ اور رب ارباب سے مراد حق تعالیٰ ہے۔ اسم اعظم کے اعتبار سے۔ پس اس کو اس کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی نظر کی

اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟
۱۷۔ خرو دار و ازین صد گونہ آشفست کہ تو تصنع علیٰ عینی چرا گفت؟
ترجمہ۔ عقل کو اس بات سے سو طرح کی حیرانی اور تعجب ہے۔ کہ اگر خیال ہے۔ جو بیت سابق میں بیان ہوا۔ تو تو تصنع علیٰ عینی خدا تعالیٰ نے کس لئے فرمایا۔

شرح۔ یہ پہلے بیت سے استدراک ہے۔ یعنی اگرچہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہمارے وجود کی کچھ قدر نہیں۔ تاہم عقل کو ہزار خوشی ہے۔ اس بات سے کہ حق تعالیٰ اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ وَالْقَدِیْتُ عَلَیْكَ حُجَّةً سَبَّحَ وَتَصْنَعُ عَلَی عَیْنِی یعنی میں نے اپنی محبت تم پر ڈال دی اور تجھے اپنا محبوب بنالیا پس بچپن سے لیکر بلوغت تک تم میری نگرانی میں رہے۔ پس اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی نظر میں ہم کچھ چیز ہیں۔ اور اس حدیث قدسی سے بھی پایا جاتا ہے۔ یَا ابْنَ آدَمَ اِنِّی لَکَ مَحَبَّتٌ فَبَحْثِ عَلَیْكَ کُنْ لَی

ترجمہ۔ اے ابن آدم میں تیرا دوست ہوں۔ پس تجھ پر میرا حق ہے۔ کہ تو یہی میل دوست ہو۔ ان سے انسان کی قدر معلوم کرنی چاہیے۔ اور اپنے آپ سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

اشارت دوم

زلف

۱۸۔ حدیث زلف جاناں پس دراز است چہ شاید گفت از ان کاں جا راز است

ترجمہ۔ حدیث زلف جاناں میں دراز ہے۔ چہ شاید گفت از ان کاں جا راز است

ترجمہ۔ زلفِ جاناں کی بات بہت لمبی ہے۔ اس کے متعلق کیا کہا جائے کیونکہ وہ تو راز اور اخفا کی بات ہے۔

شرح۔ یعنی زلفِ جاناں کی بات دُور دراز ہے۔ جو ضبط اور حصر میں نہیں آسکتی۔ زلف کی درازی سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موجودات اور تعینات شمار سے باہر ہیں۔ اور وجہ شبہ یہ ہے۔ کہ جس طرح زلف رُوئے محبوب کا پردہ ہے اسی طرح تعینات واحد حقیقی کے چہرے کے حجاب ہیں اور ہر تعین کی خصوصیات کا بیان کہا ہو سکتا ہے۔ یہ تو راز اور اخفا کا مقام ہے۔ نہ کہ اظہار کا۔ کیونکہ ان بھیدوں کا ظاہر کرنا فتنہ اور طعن کا موجب ہوتا ہے۔ نظم

سخن زلفِ مشوش بگزار دل ازیں شیفتہ تر نتواں کرد
ابتلا ہا ست دریں کار مرا کہ ازاں ایچ نمیر نتواں کرد
زلفِ مشوش کی بات چھوڑ دے کیونکہ دل اس سے زیادہ پریشان نہیں ہو سکتا۔

اس کام میں مجھے اس قدر مصیبتیں درپیش ہیں کہ ان کا کچھ بیان ہو ہی نہیں سکتا۔

۴۳۔ میرس از من حدیثِ زلفِ چہیں مجنبا نی۔ زنجیرِ مجاہدیں
ترجمہ۔ اس پر پہنچ زلف کی بات مجھ سے نہ پوچھ (کیونکہ وہ تو مجنوب کو قید کرنے والی زنجیر ہے) دیوالوں کی زنجیر ت ہلاؤ کیونکہ اسے ہلانے سے ان دیوانگی زیادہ ہوتی ہے۔

شرح۔ یعنی مجھ عاشق بیدل سے معشوق کی زلف پر پہنچ کی بات نہ پوچھ کیونکہ عشاق کی گرفتاری یعنی احکام کثرت کی قیود میں تقیہ۔ اس قدر ظاہر ہے۔ کہ شرح اور بیان کی ضرورت نہیں۔ (ہر ایک تقیہ گویا اس زلف کا ایک شکن ہے) مجنبا نی۔ زنجیرِ مجاہدیں، یعنی زلفِ معشوق کی زنجیر ہے جس سے

عشق کے دیوانوں کا تقید کثرت کی قید میں ہے۔ وہ ان کو چھوڑتی نہیں کہ ہوا
وصال میں اُڑیں اور فراق سے رہائی پائیں۔ نظم

ہر دم بیاور ویش جمع آورم دل و جان بازم کن پریشان سودا زلف دلبر
از رخ نقاب زلفت بردارتا مانند ناو نشان بعالم از مومن و ز کافر
میں اس کے چہرے کی یاد میں ہر وقت دل و جان کو جمع کرتا ہوں۔
لیکن دلبر کی زلف کا سودا پھر پریشان کر دیتا ہے۔
اپنے چہرے سے زلف کا پردہ اٹھا دے تاکہ مومن اور کافر کا
نام و نشان نہ رہے۔

۶۴۔ زرقدش راستی گفتم سخن دوش سر زلفش مرا گفتا کہ خاموش
ترجمہ۔ کل میں نے اس کے قدر راست کا ذکر کیا۔ مگر اس کی زلف کی چوٹی نے
کہا کہ چپ رہ۔

شرح۔ قامت معشوق یعنی حضرت الہیہ کے اضداد جو وجوب و امکان کا
برنج ہے۔ کل اس کی راستی اور اعتدال کے متعلق میں نے ذکر کیا۔ مگر معشوق
کی زلف نے اپنی نوک (زبان) سے کہا کہ چپ رہ۔ اور اس بات کو ظاہر نہ کر
کیونکہ عالم میں اسمائی و صفاتی تضاد اور کجی و تخالف کا ظہور ہے مطلب یہ کہ
زلف کی درازی نے جو کثرت کی مظہر ہے۔ قد کی راستی کو چھپا لیا۔
۶۵۔ کجی بر راستی زوگشت غالب وزویر سحیش آمد راہ طالب
ترجمہ۔ اسی (زلف) کی کجی راستی اور اعتدال پر غالب آگئی۔ اور اس غلبہ
سے طالب کا راستہ پُر پیچ اور پیٹھا ہو گیا۔

شرح۔ کجی۔ انحراف۔ تضاد۔ اور تخالف (یعنی تقید و تشخص) راستی
اور اعتدال یعنی تعینات پر غالب آ گئے۔ اور راستی اور اعتدال جو تجلی
ذاتی ہے۔ اور تمام ذرات عالم میں یکساں ہے۔ اس کو اسمائی اور صفاتی
تخالف کے ظہور نے چھپا لیا۔ پس زلف کی کجی سے طالب کا راستہ پیٹھا ہوا

و شوار ہو گیا۔ یعنی کثرت کی قیود اور احکام کے سبب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مراتب کثرت کو طے کر کے مقام وحدت تک پہنچے۔ اور مطلوب سے جلے نظم عاشق دیوانہ چوں خواہد کہ بیند رو یار زلف او آشفته گشت پیچ و تاب یکن عاشق دیوانہ جب یار کا منہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کی زلف پریشان ہو کر پیچ و تاب کھاتی ہے۔

۷۶۔ ہمہ دلہا از وگشتہ مسلسل ہمہ جانہا از و بودہ مقلقل ترجمہ۔ تمام دل اسی زلف سے زنجیر میں قید ہیں۔ اور تمام جانیں اسی سے جوش و خروش میں ہیں۔

شرح۔ یعنی اس کی زلف سے دل احکام کثرت کی زنجیر میں مفید ہیں۔ اور جانیں کثرت کی گرفتاری سے جوش و خروش میں ہیں۔ نظم اگر یکبار زلف یار از رخسار بر خیزد ہزاراں جان مشتاقان زہر سوزا بر خیزد اگر زلف یار اس کے رخسار سے ایک بار ہٹ جائے تو مشتاقوں کی ہزاروں جانیں ہر طرف سے زار و نزار اٹھ کھڑی ہوں۔

۷۷۔ معلق صد ہزاراں دل زہر سوز نشد یک دل بروں از حلقہ او ترجمہ۔ ہر طرف ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے ایک دل بھی اپنے حلقہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔

شرح۔ یعنی جس طرف دیکھیں۔ ہزاروں دل اس کی زلف سے وابستہ ہیں۔ اور ہر ایک دل علیحدہ علیحدہ حلقہ میں بند ہے اور حلقے بھی بے نیابت ہیں۔ ۷۸۔ اگر زلفین خود را بر فشانند بعالم در یکے کافر نہ ماند ترجمہ۔ اگر اپنی دونوں زلفوں کو الگ الگ کر دے۔ تو زمانہ میں ایک بھی کافر نہ رہے۔

شرح۔ یعنی اگر تعینات جمالی و جلالی کے پردوں کو ایک دوسرے سے

الگ الگ کر دے۔ تو ضرور ہے۔ کہ جو تعینات کے پر دے کے پیچھے پنہاں ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور تمام جہان توحید الہی کے جمال کا مشاہدہ کر لے۔ اور مشرک بھی موحّد ہو جائیں۔

چونکہ کثرت وحدت کا حجاب ہے فرمایا۔

۷۹۔ وگر بگذار دش پیوستہ ساکن نہماند در جہاں یک نفس مومن ترجمہ۔ اور اگر (ان زلفوں کو) ہمیشہ ساکن ہی رہنے دے (اور کبھی اپنے

چہرے سے نہ اٹھائے) تو جہان میں ایک بھی مومن حقیقی نہ رہے۔ شرح۔ یعنی اگر تعینات کی ظلمت ہمیشہ ایک حالت میں رہے اور وحدت کے چہرے سے حجاب کثرت کو کبھی نہ اٹھائے۔ تو جہان میں ایک بھی حقیقی مومن نہ رہے۔ جس نے توحید عیانی کا مشاہدہ کیا ہوا ہو۔

چونکہ کثرت کی ظلمت بوحثیت کا حجاب ہے اس لئے فرمایا۔

۸۰۔ چو دام فتنہ می ش چنبر او بشوخی باز کرد از تن سراو ترجمہ۔ جب اس زلف کا حلقہ فتنہ کا جال بن گیا۔ تو شوخی سے اس کے سرے کو تن سے الگ کر دیا۔ (یعنی زلفوں کو کاٹ کر چھوٹا کر دیا۔

شرح۔ چنبر زلف یعنی دائرہ کوئی جو موجودات ممکنہ کے مراتب سے ہم پٹا ہے۔ اس راہ کے طالبوں کے لئے دام۔ فتنہ اور امتحان بن گیا۔ اور شوخی اور تندگی سے سر زلف کو اس کے تن سے الگ کر دیا۔ یعنی اسے چھوٹا کر دیا۔ تاکہ پردہ کثرت کے نیچے سے جمال وحدت نظر آجائے۔ نظم۔

چون نقاب زلف مشکیں از جمال خود کشود صبح صادق در شب دیو زناگ رونمود

۸۱۔ اپنے جمال سے زلف مشکیں کا پردہ اٹھا دیا۔ تو گویا اندھیرے میں صبح صادق

میں صبح صادق ظاہر ہو گئی۔

چونکہ کثرت کا مٹانا وحدت کے ظہور کا باعث ہے فرمایا۔

۸۲۔ اگر زلفش بریدہ شد چہ غم بود کہ گرش کم شد راند روز افزمود

۸۳۔ اگر زلفش بریدہ شد چہ غم بود کہ گرش کم شد راند روز افزمود

ترجمہ۔ اگر اس کی زلف کاٹی گئی۔ تو کیا غم ہے۔ کیونکہ اگر رات (زلف) کم ہو گئی۔ تو دن (چہرہ) میں زیادتی ہو جائے گی۔

شرح۔ یعنی جس قدر تعینات اور کثرات کی رات کی ظلمت کم ہو جاتی ہے۔ اسی قدر روز و وحدت کا ظہور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ ہر تعین میں دو وجہیں ہیں۔ وجہ وحدت اور وجہ کثرت۔ پس وجہ کثرت کا محو ہونا وجہ وحدت کے ظہور کا موجب ہوتا ہے

۷۷۔ چوں او بر کاروان عقل رہ زد بدست خویش تن برے گوزد
ترجمہ۔ جب اس نے عقل کے کاروان کو لوٹا۔ تو اپنے ہاتھ سے اس پر اپنی زلف کی گرہ دیدی۔

شرح۔ یعنی جب محبوب حقیقی نے کاروان عقل کو لوٹا۔ یعنی عقل کو معارف حقیقی اور توحید حقیقی کی نقد و جنس سے خالی کر دیا۔ تو اپنے ہاتھ سے زلف ابدار کی گرہ دیدی۔ تاکہ قیود مشگلہ میں گرفتار ہونے کے سبب توحید حقیقی تک راہ نہ پاسکے۔

۷۸۔ نیاید زلف او یک لحظہ آرام گے صبح آورد گاہے کند شام
ترجمہ۔ اس کی زلف کبھی ایک لحظہ بھی آرام نہیں لیتی۔ (اور اپنی جنبش سے صبح لاتی ہے۔ کبھی شام کر دیتی ہے۔)

شرح۔ زلف کی بیقراری سے وجودات کے سلسلہ کا تغیر و تبدل مراد ہے۔ صبح و شام سے وحدت اور شام سے کثرت مراد ہے۔ اور یہ دونوں بائیں سالک نسبت سے ہیں۔ کبھی اس پر نور وحدت چمکتا ہے۔ اور سب مظاہر میں حق سمجھتا ہے۔ اور کبھی اس پر کثرت کے احکام اس قدر غالب ہو جاتے ہیں کہ توحید کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتے۔ نظم

بیاد است حسن دوست ز ذرات کن فکان از بس کہ ظاہر است نماید چہیں نہاں
حسن دوست کن فکان کے ذرے ذرے سے ظاہر ہے۔ جو اس قدر

پوشیدہ نظر آتا ہے۔ وہ کس قدر ظاہر ہے۔

۴۴۔ زرو زلفِ خود صدر روز و شب بے باز چھپائے بوجہ کرد

ترجمہ۔ (اس عالم کے ایک روز و شب کا تذکرہ کیا ہے) سو روز و شب اپنی زلف اور چہرے سے پیدا کر دئے۔ اور کئی عجب عجب تماشے ظاہر کئے۔

شرح۔ یعنی محبوب نے اپنے چہرے اور زلف سے سورات دن پیدا کر دیئے

ایک رات دن جو اس عالم میں پیدا کیا ہے۔ اس کا کیا ذکر ہے۔ کیونکہ تمام لوگوں اور ظلمت صوری ہو یا معنوی سب اسی کے رُخ اور زلف کے لوازم سے

ہیں۔ اسی زلف و رُخ کے وسیلہ سے کئی عجب عجب تماشے نظر آتے ہیں۔

کبھی دن نظر آتا ہے۔ کبھی رات۔ کبھی ابر ہوتا ہے کبھی آفتاب۔ کبھی زندقہ کو

موعد کر دیتے ہیں۔ اور کبھی مومن کو کافر۔ عام خلقت کی نسبت سے کبھی خوف

ہوتا ہے۔ کبھی اُمید۔ اور سالکوں کی نسبت سے کبھی قبض اور کبھی بسط۔

قبض اور بسط دو بے اختیار ہی حالتیں ہیں۔ جو انسانی قوت سے نہ حاصل ہو سکتی

ہیں۔ نہ زائل۔ قبض حجاب کی حالت میں دل کا سکڑنا ہے۔ اور بسط کشف

کی حالت میں دل کا پھیلنا ہے۔ عارفوں کا قبض عام لوگوں کے خوف کی طرح

ہے اور ان کا بسط عام لوگوں کے رجا و امید کی طرح

۴۵۔ دل آدم و رآن دم شد فخر کہ داوش بئے آن زلف معطر

ترجمہ۔ یعنی آدم کی طبیعت اس وقت بنائی گئی۔ جب اس زلف معطر

کثرت اور جامعیت کی خوشبو اس کو ملی۔ نظم۔

اس کی زلف عنبر بونے تمام عالم کے دماغ کو معطر کر دیا۔

چونکہ حقیقت انسانی کی جامعیت کا منظر دل ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۴۶۔ دل دادار داز زلفش نشانے کہ خود ساکن نمیکرد وزمانے

ترجمہ۔ ہمارے دل میں اس کی زلف کی ایک نشان ہے۔ یعنی زلف کی طرح

وہ بھی کسی وقت آرام نہیں لیتا۔

۴۷۔ دیکھو۔ بیت نمبر ۴۳۔

شرح - یعنی ہمارا دل جو انسان کا خلاصہ ہے۔ اور اسما و صفات کی جامعیت سے زلف محبوب کا نمونہ اُس میں ہے۔ ایک لحظہ آرام نہیں لیتا (دیکھو بیت ۴۳) اور ہمیشہ تجلیات ذاتی کے مشاہدہ سے پھرتا رہتا ہے۔

۴۴۔ از وہر لحظہ کار از سر گرفتیم زجان خوشتن دل بر گرفتیم

ترجمہ - اُس (زلف یا دل) کے سبب ہم نے کام (یعنی سلوک و ریاضت) نئے سرے سے شروع کر دیا۔ گویا کہ اپنی جان سے دل کو ہٹا لیا (یعنی جان کا خیال چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو رستہ اختیار کیا۔ تھا۔ وہ خوف و خطر سے پر ہے)۔

شرح - اس زلف یا دل کے سبب ہمیں سلوک نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ سالک لوگ جب مراتب کمال تک پہنچتے ہیں۔ تو لوازم زلف کی تاثیر سے اور اپنی جامعیت کے سبب ان کا دل پھر احکام کثرت کے خیالات کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اور ان میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس سے چارہ نہیں۔ اس لئے پھر کوشش کرنا چاہئے۔ کہ ان خیالات کی نفی کر کے ان مراتب تک رسائی حاصل کرے۔ اور چونکہ راہ دور اور پر خطر ہے اس لئے ہم نے اپنی جان سے ہاتھ دھو لئے ہیں۔ اور آسائش کے فکر کو بالاک طاق رکھ کر اپنے آپ کو قضا کے حوالے کر بیٹھے ہیں۔ نظم

چوں قضا آمد شود دانش بجزاب مہ سیاہ گرد و بگرد آفتاب

جب قضا آتی ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ چاند آفتاب کے پاس سیاہ ہو جاتا ہے۔

چونکہ دل کا قلب اور عدم سکون اس لئے ہے کہ وہ قضا اور کثرت اسمائی کا منظر ہے۔ اس لئے فرمایا۔

۴۵۔ از ان گرد و دل از زلفش مشوش کاز رویش دے وار و بر آتش

ترجمہ - اس کی زلف سے عاشقوں کا دل اس لئے پریشان رہتا ہے کہ اُس کے چہرہ کے سبب ہمیشہ دل بیقرار اور مضطرب رہتا ہے۔

شرح - یعنی عاشقوں کا دل زلفِ محبوب سے اس لئے مشوش ہے - کہ
روئے محبوب کی خواہش سے دل آتشِ شوق میں سوزاں ہے - اور زلفِ یعنی
کثرتِ جمالِ جانان کے مشاہدہ سے روکتی ہے -

اشارت سوم

رُخ اور خط

رُخ کا ذکر سوال میں نہیں - تاہم خط کی مناسبت سے فرمایا -
۹۔۔۔ رُخ اینچا منظرِ حُسنِ خدائیت مراد از خطِ جنابِ کبریا نیست
ترجمہ - رُخ اس جگہ حُسنِ خدائی کا منظر ہے - اور خط سے مراد جنابِ
کبریا پائی ہے -

شرح - اینچا اس لئے کہ دوسرے موقعوں پر اور معنوں میں استعمال ہوا ہے
یعنی اس جگہ رُخ سے ہمارا مطلب حُسنِ خدائی کے منظر سے ہے - جو اسما و صفات
کے کمالات کی جمعیت کا نام ہے - جو لازم ذات ہیں - اسی جمعیت سے اتیا
متفرقہ مسخر ہوتی ہیں - جنابِ کبریا پائی سے ارواحِ مجرودہ کا عالم مراد ہے - جو
وجود کے باقی مراتب میں سے مرتبہ اطلاق کے بہت قریب ہے -
۱۰۔۔۔ رخِ خطے کشید اندر نکولی کہ از مانیست بیرون خوبروی
ترجمہ - اس کے رخ نے خوبصورتی کی حد قائم کر دی ہے اور کھدیا
کہ کوئی خوبصورتی ہم سے پرے نہیں ہے -

شرح - یعنی رُخ محبوب کے نیکوئی اور لطافت میں ایک خط کھینچا ہوا ہے
جس میں حُسن و جمال کے تمام نکتے اور باریکیاں پائی جاتی ہیں - اور کوئی خوب
صورتی اور ملاححت اس خط سے آگے نہیں بڑھ سکتی -

۱۱۔۔۔ خط آمد سبزہ زارِ عالم جاں ازاں کردند نامش در حیواں
ترجمہ - خطِ عالم ارواح کا سبزہ زار ہے - اور اسی لئے اس کا نام

دار حیواں ہے۔

شرح۔ جس طرح نوح پر خط اگتا ہے۔ اسی طرح عالم ارواح کے تعینات ذات الہی کے ارد گرد ہیں۔ کیونکہ وہ غیب ہوتیت سے بالکل قریب ہیں۔ یعنی خط جس سے تعینات ارواح مراد ہیں۔ عالم جان کا سبزہ زار ہے کیونکہ جس طرح سبزہ زندگی کا پہلا ظہور ہے۔ اسی طرح مرتبہ ارواح طہورات کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور غیب مطلق اور شہادت کے درمیان برزخ ہے سبزہ زار ہونے کے باعث اس کا نام دار حیوان ہے اس سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ الْمَآءَ الْاٰخِرَ لَا یَہِی الْحَیْوَٰنُ لِقَرٰنِ مَّجِیْدٍ پ ۱۷۳۔ دارالآخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے

عالم ارواح کو دارالآخرت اس لئے کہا۔ کہ بدن سے جدا ہونے کے بعد ارواح منظرہ کی بازگشت اسی عالم ارواح میں ہوتی ہے۔
۸۷۔ زمار یکے زلفش روز شرب کن ز خطش چشمہ حیواں طلب کن
ترجمہ۔ اس کی زلف کی تاریکی سے دن کو رات کر دے (اور پھر اس ظلمات میں) اس (سبزہ) خط میں سے چشمہ حیوان کی تلاش کر۔

شرح۔ تعینات و کثرات کے روز کو شرب کر دے۔ یعنی اسے مٹا دے جب کثرت صوری کو تو نے مٹ کر دیا۔ تو عالم ارواح کو بھی عبور کر۔ اور آب حیوان کی طرح سبزہ میں گرفتار ہو کر تعینات کی ظلمات میں چشمہ حیوان تلاش کر۔
۸۸۔ خضر وار از مقام بے نشانی بجواز خطش آب زندگانی
ترجمہ۔ خضر کی طرح مقام بے نشانی (مرتبہ ذات مطلق) میں پہنچ کر اس کے خط (چشمہ ذات) سے آب حیات طلب کر

شرح۔ یعنی جب تو کثرت کی ظلمت سے گزر جائے۔ اور مقام وحشت تک پہنچ جائے۔ تو مقام بے نشانی یعنی مرتبہ ذات مطلق میں چشمہ ذات سے خضر کی طرح آب حیات پی۔ نظم

کے خورد و خضر لبیت از آب حیوان شربتے تا تو ظلمت را تصور کردہ آب حیات
تیرے لب کا خضر آب حیوان سے کس طرح پانی پئے۔ تو تو ظلمت کو آب حیات
مجھے ہوئے ہے۔

۸۶۔ اگر رو خطش بینی تو بیشک بدانی کثرت از وحدت یکایک
ترجمہ۔ اگر اس (محبوب) کے رُخ اور خط کو اچھی طرح دیکھے۔ تو کثرت (شب)
کو وحدت (روز) سے بالکل الگ دیکھ لے۔

شرح۔ یعنی اگر محبوب کا منہ اور خط دیکھے۔ تو وحدت جو روز ہے۔ کیونکہ
جمعیت اور نور رکھتی ہے۔ اور کثرت جو شب ہے۔ کیونکہ تفرقہ اور ظلمت
رکھتی ہے۔ دونوں کو الگ الگ جان لے۔

۸۷۔ ز زلفش باز دانی کارِ عالم ز خطش باز خوانی تیرِ مبہم
ترجمہ اس کی زلف سے عالم کا معاملہ (کثرت) کو سمجھ لے۔ اور اس
کے خط سے مبہم یعنی خط کثرت ہے۔ جو وحدت کے چہرہ کے ارد گرد
ہے۔ اور عالم غیب اور شہادت کے درمیان واسطہ ہے۔ باز دانی، اور
'باز خوانی' کار اور خط کی مناسبت سے فرمایا۔ زلف اور خط دونوں کو کثرت
سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ زلف خط سے زیادہ ہے۔ اس لئے زلف سے
مطلق کثرت مراد ہے اور خط سے صرف عالم ارواح کی کثرت۔

۸۸۔ کسے کو خطش از رو نکو دید دل من روئے او در خط او دید
کوئی ہو گا۔ جس نے اس کے خط یعنی کثرت کو اس کے خوبصورت چہرے
(یعنی وحدت) میں دیکھا ہو۔ میرا دل تو اس کے چہرہ (وحدت) کو اس کے خط
(کثرت) میں دیکھتا ہے۔

شرح۔ اگر کسی نے محبوب کے خط کو اس چہرہ سے دیکھا ہو۔ یعنی کثرت
کو وحدت سے دیکھا ہے۔ اور اس کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہے۔ تو گویا وہ
ذوالعقل ہے پس وہ خلق کو ظاہر اور حق کو باطن جانتا ہے۔ لیکن میرے دل

نے روئے محبوب کو اس خط میں دیکھا۔ یعنی کثرت وحدت کا مشاہدہ کیا۔
پس سیکرزد ویک خلق حق کا آئینہ ہے۔ یعنی میں حق کو ظاہر اور خلق کو باطن جانتا
ہوں۔ گویا ذوالعین ہوں۔

۷۸۷۔ مگر رخسارِ او سبع المثانیست کہ ہر حرفے از بحر المعانی است
ترجمہ۔ اس کا رخسار شاید سبع المثانی ہے۔ کیونکہ سبع المثانی ہی کا ہر
حرف بحر معانی ہے۔ (دیکھو بیت ۷۸۸)

شرح۔ یعنی رخسارہ محبوب میں تمام معانی اور کمال شامل ہیں۔ اس لئے
وہ سورہ فاتحہ کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح فاتحہ تمام آیات قرآنی پر مشتمل ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کی ذات تمام اسماء و صفات کے معانی پر مشتمل ہے۔ اور
جس طرح فاتحہ دوبار تازل ہوئی تھی۔ اور اس میں سات آئیتیں ہیں۔ جس کے
سبب اسے سبع المثانی کہتے ہیں۔ اسی طرح ذات حق تعالیٰ کے دو رتبہ ہیں
علم اور عین اور ان میں سات اعتبار کلی لازم ہیں۔ جن کو سات صفات ذاتیہ
کہتے ہیں۔ یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادت۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ پس
دونوں کے درمیان مشابہت ظاہر ہے۔ اس مشابہت کو زیادہ مضبوط
کرنے کے لئے فرمایا۔ کہ جس طرح سبع المثانی کا ہر ایک حرف بحر معانی ہے
اسی طرح حق تعالیٰ کا رخ بھی تمام تجلیات پر شامل ہے۔ اور اسے اصطلاح
میں ستر التجلیات کہتے ہیں۔

۷۸۸۔ نہفتہ زیر ہر سحر ازاں باز ہزاراں بحر علم از عالم راز
ترجمہ اور شرح۔ یعنی رخسار محبوب کے ہر ایک بال کے نیچے عالم اسرار
غیب کے ہزاروں بحر علم پوشیدہ ہیں۔ یعنی وجہ الہی کی بے انتہا تجلیات میں
سے ہر تجلی کے نیچے علم اور معرفت کے ہزاروں بحر مخفی ہیں۔ کیونکہ ہر
تجلی میں سب تجلیات شامل ہوتی ہیں۔ اور اس بحر کے غوطہ زلوں کو اولیاء
اللہ کہتے ہیں۔

۸۹۔۔۔ ببیں برآب قلب عرش رحمان ز خط عارض نیلے جانان
ترجمہ۔۔۔ قلب یعنی عرش رحمان کو پانی پر دیکھ۔ کیونکہ جانان کے عارض
زیبا پر خط ہے۔

شرح۔ یعنی دیکھ کہ قلب جو عرش رحمان ہے عارض محبوب کی آب پر پھیرا
ہوا ہے۔ لطافت کے سبب آب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان
چونکہ عالم ارواح میں سے ہے۔ اس لئے اسے عارض جانان کے خط سے
تشبیہ دی گئی ہے۔ اور قلب انسان چونکہ عالم ارواح میں سے ہے۔ اس
لئے اسے عارض جانان کے خط سے تشبیہ دی گئی۔ اور یہ اس آیت
کی طرف اشارہ ہے۔ کَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ یعنی قلب انسانی خط
بر روے آب کی طرح ہے۔ جو محبوب کے رُخ پر ظاہر ہوا ہے۔

اشارات چہارم

خال

خال سے وحدت کی طرف اشارہ ہے جو کثرت کا مبدؤ و منتہا ہے۔

۹۰۔۔۔ برآں رخ نقطۂ خال شبیحات کہ اصل و مرکز دور محیط است

ترجمہ۔ اس رخ پر نقطۂ خال بیسط ہے۔ جو دائرہ موجودات کے محیط کا
مرکز اور اصل ہے۔

شرح۔ رُخ محبوب (یعنی وجہ ذات باعتبار ظہور) پر نقطۂ خال یعنی وحدت
حقیقت واقع ہے۔ اس حقیقت کا تجلی اگرچہ بے انتہا آئینوں میں ہے مگر
اس سے اس میں کوئی تعدو یا انقسام لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہ نقطۂ
خال دائرہ وجود کے محیط کا اصل اور مرکز ہے۔ اور وجود ہی سب موجودات

ملہ قرآن پارہ ۱۲/۱۔ اس کا تحت پانی پر تھا۔

۸۱۵۔ شرابے خور ز جام وجہ باقی سَقَاهُ مَرْتَجًا اور اساقی

ترجمہ و شرح - وجہ باقی یعنی حق تعالیٰ کے جام سے شراب پی۔ کیونکہ سقاہم ربہم شراباً طہوراً کے مطابق ایسے شخصوں کے لئے خدا تعالیٰ خود ساقی ہے۔

۸۱۶۔ طہور آن می بود کہ لوث ہستی ترا پای کی دہر در وقت مستی

ترجمہ - شراب طہور وہ شراب ہے کہ (جب تو اسے اچھی طرح پی لے تو) مستی کے وقت تجھے خودی اور ہستی کے داغ سے پاک کرتی ہے۔

۸۱۷۔ بخورے دار ہاں خود را ز سر دی کہ بد مستی بہ است از نیکردی

ترجمہ شراب پی اور اپنے آپ کو سرد مہری سے آزاد کر۔ کیونکہ بد مستی (یعنی خودی سے آزادی) نیک صیقلی سے اچھی ہے۔

شرح - یعنی محبت کی شراب پی اور افسردگی جو زہد خشک اور صوفی

آرائی کے لئے لازم ہے۔ اُسے چھوڑ دے۔ بد مستی یعنی ظاہری صورت

کا عدم تقید اس نیک مروی سے بہتر ہے۔ جو ظاہری صورت میں ہو۔

اور باطن میں پنہاں کی مروی - نظم

دل کہ پاکیزہ بود جامہ ناپاک چہ پاک سر کہ بے مغز بود و نقری دستار چہ بود

دل اگر پاکیزہ ہو تو ناپاک کپڑے سے کیا ڈر ہے۔ اور سر میں اگر

دماغ نہ ہو تو اچھی دستار سے کیا فائدہ۔

۸۱۸۔ کسے کو افت از در گاہ حق دور حجاب ظلمت اور ابہت از نور

ترجمہ - جو شخص (اپنے علم و عمل کے غرور میں) حق تعالیٰ کی درگاہ

سے دور جا پڑے۔ اس کے لئے حجاب ظلمانی (یعنی خواہشات نفسانی کی

گرفتاری) حجاب نورانی (یعنی علم و عمل کے غرور) سے بہتر ہے۔

شرح - علوم اور اعمال سے غرض یہ ہے کہ معرفت حاصل ہو۔ اگر

لے مفاتیح الامجاز میں بیت مکارہ درج ہے مگر اس کے ذیل میں شرح مکارہ کی ہے بیت مکارہ

کے متعلق کسی نسخے سے کوئی مدد نہیں مل سکی۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ آئی ہے۔

لے دیکھو بیت مکارہ۔

ان سے غرور اور انانیت پیدا ہوا اور حق سے دوری کے موجب ہوں۔ تو وہ صورت میں طاعت ہیں۔ مگر حقیقت میں گناہ۔ خواہشات نفسانی اور ظلمانی حجاب ہیں۔ اور رسمی علوم۔ عبادتیں نورانی حجاب ہیں۔ ظلمانی حجاب نورانی سے اس لئے بہتر ہے۔ کہ اس میں کرنے والے کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ کرتا ہوں۔ وہ پشیمانی اور محتاجی کا باعث ہوگا۔

۸۱۹۔ کہ آدم راز ظلمت صمد شد ز نور ابلیس ملعون بعد شد ترجمہ کیونکہ آدم کو ظلمت (یعنی گناہ) سے بہت کچھ فائدہ ہوا۔ حالانکہ ابلیس اپنی نورانیت کے سبب ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔
 شرح۔ یعنی آدم سے گناہ سرزد ہوا۔ جس پر انہوں نے عرض کی مریبا ظلمنا اور یہ ان کی برگزیدگی کا موجب ہو گیا۔ اور ابلیس اپنی نورانیت کے غرور میں خلقتی من نامہ کر ہمیشہ کے لئے ملعون ہو گیا۔

۸۲۰۔ اگر آئینہ دل راز و دواست چو خورابند اندر و چہ سودا ترجمہ۔ اگر دل کے آئینہ گونگ سے صاف کر کے اس میں اپنے آپ کو ہی دیکھے تو ایسی صفائی سے کیا فائدہ۔

شرح۔ یعنی دل کو غیر کے رنگار سے ذکر۔ فکر اور سلوک کے مصقلہ کے ساتھ صقل کرنا چاہیے۔ تاکہ اس میں حق کا جمال نظر آئے نہ کہ وہ انانیت کا

۱۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پ ۷۸-۹
 ترجمہ۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ کو آپ تباہ کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔
 ۲۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ پ ۷۸-۹
 ترجمہ۔ ابلیس بولا۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ مجھے کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا۔

موجب ہو۔ کیونکہ جو تصفیہ خود بینی نکھائے۔ اس کا نہ ہونا۔ ہونے سے بہتر ہے۔ نظم۔

اول ز خودی خود گذر کن و آن گاہ نگر بر وئے مقصود
از ہستی خویش چو نیست گشتی از جملہ حجاب سا گذشتی،
پہلے اپنی خودی سے گذر جا۔ اس وقت اپنے مقصود کو دیکھ۔

جب تو اپنی ہستی سے نیست ہو جائیگا۔ تو گویا تمام پردوں کو طو کرے گا۔
۸۲۱۔ ز رویش پرے چوں بجے افناد بسے شکل خیالی برے افناد

ترجمہ۔ جب اس کے چہرے کا پر تو نے محبت پر پڑا۔ تب اس میں کئی خیالی شکلیں
پیدا ہو گئیں۔

شرح۔ یعنی جب ذات حق کے چہرے سے محبت ذاتی کی شراب پر ایک پر تو
پڑا اور محبت کی ہواؤں سے دریائے ذات میں موجیں اٹھیں۔ تو نے محبت
اور دریائے حقیقت میں حباب پیدا ہو گئے۔ نظم

منم کہ بر سر دریائے بے نہایت تو مثال ہر دو جہان چوں حباب می بینم
میں دونوں جہان کو تیرے بے نہایت دریا پر بلبلے کی طرح دیکھتا ہوں۔
۸۲۲۔ جہان جاں براوشکل حباب است حبابش اولیائے راقباب است
ترجمہ عالم ارواح اس سمندر پر حباب کی شکل رکھتا ہے۔ اور اولیا مارے
کے گنبدوں کے نیچے پوشیدہ ہیں۔

شرح۔ یعنی عالم اشباح اور عالم ارواح بحر ذات پر حباب کی طرح ہیں یعنی
حباب کی شکل و صورت رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں بحر کے سوا اور کچھ نہیں
اور اولیا اللہ ان حبابوں کے گنبدوں کے نیچے مستور اور مخفی ہیں۔

۸۲۳۔ شدہ ز عقل کل جبران ہوش فنا وہ نفس کل را حلقہ در گوش
ترجمہ۔ اس سے عقل کل جبران اور متعجب ہو گئی۔ اور نفس کل کے کان میں
حلقہ غلامی پڑ گیا۔

۸۲۳۔ ہمہ عالم چو یک خمخانہ اوست دل ہر ذرہ پیمانہ اوست
ترجمہ۔ تمام عالم اس کا ایک یخخانہ ہے۔ جس میں ہر ایک ذرہ کا دل (یعنی حقیقت) اس کا ایک پیمانہ ہے۔

شرح۔ یعنی عقل کل جو تمام مخلوقات میں سے اول ہے۔ محبت فطری کی شراب میں مدہوش ہے اور نفس کل جو دوسرے مرتبے پر ہے۔ اس کے ارادہ کا فرمان بردار ہے اور تمام عالم غیب اور عالم شہادت اس کا ایک خمخانہ ہے۔ جو حق تعالیٰ کے وجود کی شراب سے بھرا ہوا ہے اور ہر ذرے کا دل (یعنی حقیقت) اپنی اپنی قابلیت کے مطابق محبت حق کی شراب کا پیمانہ ہے۔

۸۲۵۔ خروست و ملائک مرث جانست ہواست زمین مرث آسمانست

ترجمہ۔ عقل مست ہے۔ فرشتے مست ہیں۔ اور روح مست ہے۔ ہوا مست ہے۔ زمین اور آسمان مست ہیں۔

۸۲۶۔ فلک سرگشتہ از روی و رنگا پو ہوا و دل بامید یکے بوے
ترجمہ۔ آسمان اس (شراب) سے سرگشتہ اور وہڑ دھوپ میں ہیں۔ کیونکہ اس کے سونگھنے کی امید کی ہوا (خواہش) ان کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔

۸۲۷۔ ملائک خوردہ صا الزکوزہ پاک بجرعہ ریخنہ مورثے براس خاک
ترجمہ۔ فرشتوں نے پاک برتنوں سے صاف (شراب) پی لی اور ایک بار پی کر تلچٹ اس خاک (زمین) پر پھینک دی۔

شرح۔ صاف سے یہ مراد ہے کہ ان کا تعین صفات طبعی کی کدورت سے پاک ہے۔ اور ایک بار شراب پینے سے دیرو کو اس زمین پر پھینک دیا۔

۸۲۸۔ عناصر گشتہ ازاں یک جرعہ سرخوش فادہ کہ در آب و گدرا تش

ترجمہ۔ اس ایک جرعہ سے عناصر مرث ہو کر کبھی آب میں پڑتے ہیں اور کبھی آگ میں۔

۸۲۹۔ زبُوئے جرعه کہ افنا و بر خاک برآید آدمی تاشد بر افلاک
ترجمہ۔ جو تلچھٹ زمین پر پڑی تھی۔ اس کی بُو سے آدمی ظاہر ہوا۔ اور وہاں
سے آسمانوں پر پہنچا۔

۸۳۰۔ زعکس او تن پڑمردہ جان گشت زتابش جان افسردہ رواں گشت
ترجمہ۔ اس کے عکس سے زندگی تن پڑمردہ ہو گئی۔ اور اس کی گرمی سے
روح جان سے تنگ آ گئی۔

۸۳۱۔ جہان خلق از و سرگشته دائم زخان مان خود برگشته دائم
ترجمہ۔ عالم خلقت اسی شراب سے ہمیشہ مست ہے اور ہمیشہ اپنے گھبراہٹ
سے آوارہ ہے۔

۸۳۲۔ یکے از بُوئے درویش عاقل آمد یکے از رنگ صافش ناقل آمد
ترجمہ۔ کوئی تو اس کی تلچھٹ کی بُو سے عاقل ہو گیا۔ اور کوئی اس کے صاف
رنگ سے ناقل بن گیا۔ (یعنی عقلی و نقلی دلائل استعمال کرنے لگے)۔

شرح۔ یعنی اس کی تلچھٹ کی بُو سے کوئی تو عاقل ہو گیا۔ یعنی معقولات
میں غور و خوض کرنے لگا۔ اور اشیاء کی شناخت میں عقل کی متابعت شروع
کی۔ اور کوئی اس شراب کے صاف رنگ سے 'ناقل' بنا۔ یعنی نقلی دلیلوں
سے راہ حق کو طے کیا۔

۸۳۳۔ یکے از نیم جرعه گشتہ صادق یکے از یک صراحی گشتہ عاشق
ترجمہ۔ (عقل و نقل سے گذر کر ارباب ذوق ہیں۔ جن میں سے) کوئی
تو آدھے گھونٹ سے صادق اور ثابت ہو گیا ہے اور کوئی صراحی سے عاشق
شرح۔ یعنی ارباب ذوق جو عقل و نقل کی دوڑ و ہوپ سے بالا ہیں۔ ان
میں سے کوئی آدھے گھونٹ سے ثابت اور صادق ہو گیا ہے۔ اور
حق تعالیٰ کی محبت۔ اخلاص اور صدق کی راہ میں ثابت قدم ہے اور نیک

اعمال اور پسندیدہ اخلاق میں کوتاہی ہے۔ اور یہ مرتبہ بخیلوں اور ابراروں کا
 کا ہے۔ دوسرا ایک صراحی سے عاشق ہو گیا ہے۔ اور صورت کی پابندیوں پر
 توجہ نہیں کرتا۔ اس کی شراب گویا تجلیات اسمائی کے ٹٹکے سے ہے۔ اور یہ
 مرتبہ ابدالوں۔ امینوں۔ اور اوتادوں کا ہے۔ نظم
 مست میں ہر کسے از جام دیگر گشتہ آن یکے از یک پیا لہ مست و این از یک سبو
 اس شراب کے الگ الگ جام سے ہر ایک مست ہوا ہے وہ تو ایک
 پیالہ سے اور یہ ایک ٹٹکے سے۔

۸۳۴۔ یکے دیگر فرو بردہ بیک بار فے و خنجانہ و ساقی و میخوار
 ترجمہ۔ ایک اور (آیا اور) شراب بینجانہ ساقی میخوار جو کچھ تھا۔ سب
 چرطھا گیا۔

شرح۔ یہ تجلیات ذاتی کے جام سے مست ہوا ہے اور قطبوں کا طریقہ
 ظہور و اظہار کی محبت کے سبب بھی ہے کہ اپنے آپ کو پی جاتے ہیں۔ نظم
 اے ساقی از آن مے کہ دل دین من است پر کن قدحے کہ جان شیرین من است
 گرہت شراب خوردن آئین کسے معشوق بجام خوردن آئین من است
 اے ساقی جو شراب میرا دل اور دین ہے اس سے ایک پیالہ بھر کر دینا
 یہ میری جان شیرین ہے۔

اگر کسی کا طریقہ شراب پینا ہے۔ تو میرا طریقہ معشوق کو پی جانا ہے
 ۸۳۵۔ کشیدہ جملہ و ماندہ دہن باز زہے دریا دلی! رندِ سرفراز!
 ترجمہ۔ سب کچھ پی کر منہ کھلے کا کھلا ہی رہا۔ اے رندِ سر بلند خوب
 دریا دلی اور غوصلہ ہے!

شرح۔ یعنی سب کچھ پی گیا۔ مگر ابھی منہ کھلا ہے کھل من مزید! کہ
 اطلاق ذاتی کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے جس کا ذکر ہوا اور اس کے
 ۱۰ قرآن پ ۲۱ ۶ کیا کچھ اور بھی ہے؟

تمام تعینات بھر جاتی ہیں۔ نظم۔

بے پیود بر دل بادہ ساقی ولیکن پرنشد پیمانہ دل
بیابشوز رندان خرابات اگر نشیند افسانہ دل
ساقی نے دل کو کئی پیمانے دیئے۔ لیکن اس کا طرف پرنہ ہوا۔
رندان خراباتی سے آکر سن لے۔ اگر تو نے دل کا افسانہ نہیں
سنا ہوا۔

اور چونکہ ہستی مطلق کا بحر محیط اس کا دل اور حقیقت ہو جاتا ہے۔ اس لئے
وہ دریا دل ہو گیا۔ اور چونکہ تمام خوبی اور امکانات کو محو اور فنا کے شیشے
سے کاٹ کر دور کر چکا ہے۔ اس لئے (سب) ہر فراز ہو گیا۔
۸۳۶۔ در آتشا میں ہستی را بیک بار فراغت یافتہ ز اقرار و انکار
ترجمہ۔ ہستی کو ایک ہی بار چڑھا گیا۔ اور تمام اقرار اور انکار سے
فارغ ہو گیا۔

شرح۔ کیونکہ نہ وہ کسی کے انکار و اقرار کی پرواہ رکھتا ہے اور نہ خودی
کا اقرار و انکار کرتا ہے۔
۸۳۷۔ شدہ فارغ ز زہد خشک طامات گرفتہ دامن پیر خرابات
ترجمہ۔ زہد خشک اور خود نمائی سے پاک ہو گیا اور پیر خرابات (مرث۔
کامل) کا دامن بھٹام لیا۔

اشارات

خراباتی
۸۳۸۔ خراباتی شدن از خود رہائست خودی کفر است اگر خود یار سائست

شرح۔ طامات خود نمائی ہے۔ اور خرابات وحدت کی طرف اشارہ ہے خواہ
انفعالی ہو خواہ ذاتی خواہ صفاتی۔

ترجمہ - خراباتی ہونا اپنے آپ سے رہا ہوتا ہے۔ خودی کفر ہے۔ خواہ
پارسانی بھی ہو۔

شرح - ارباب احوال اپنے آپ کو خراباتی کہتے ہیں۔ خراباتی وہ سالک ہے
جو اپنے آپ سے آزاد ہو جائے۔ کیونکہ فعل اور ہستی کو اپنی طرف منسوب
کرنا حقیقت میں کفر ہے اور پارسانی طبیعت اور شہوت کے مقتضیات سے
روگردانی ہے۔

۸۳۵۔ نشانے دادہ انداہل خرابات کہ التَّوْحِيدُ اشْقَاطُ الْإِضَافَاتِ
ترجمہ - اہل خرابات نے خبر دیدی ہے۔ کہ توحید یہ ہے کہ نسبتیں
اور اضافاتیں چھوڑ دی جائیں۔

شرح - یعنی توحید یہ ہے کہ صنعت وجود کو غیر حق سے منسوب کریں نظم
تاب انوار جلالت بہر اظہار کمال پر توے بر ظلمت آباد جہاں انداختہ
خود ہم ہستی شدہ و آنکہ بے رو پوش نام ہستی کہ بریں و گہ بر آن انداختہ
بیرے جلال کے نور کی چمکے اظہار کمال کی خاطر جہاں ظلمت آباد
پر ایک پر تو ڈالا۔

سب ہستی تو خود ہی ہے پھر اپنی رو پوشی کے لئے ہستی کا نام کبھی
اس پر رکھتا ہے کبھی اس پر۔

چونکہ مقام وحدت میں غیریت کا وہم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے فرمایا
۸۳۶۔ خرابات از جہان ہمیشا لیست مقام عاشقان لا ابالیست
ترجمہ - خرابات جہان بے مثالی سے ہے۔ اور یہ عاشقان بے ہاک
کا مقام ہے۔

شرح - یعنی خرابات جو مقام وحدت ہے۔ نقوش اور اشکال کی فنا کے
سبب جہان بے مثالی سے ہے۔ یعنی مثالی اور خیالی صورتوں سے پاک ہے
اور یہ مقام بے پرواؤں کا ہے۔ جو کسی صوری قید میں مقید نہیں ہوتے۔

۸۵۲۔ گئے از بخودی در عالم راز شدہ چوں شاطران گردن افزاز
ترجمہ۔ کبھی عالم راز میں بے خودی سے سر بلند شاطروں کی طرح گردن اٹھا کر چلتے ہیں۔

شرح۔ جس کسی کو ساری عمر میں ایک لحظہ بھی یہ دولت نصیب ہو اس کے لئے بیشک شادمانی اور سودا کا مقام ہے۔ نظم
گر چنان دولت بمرے یک زمانہ ہم ہد بر سر افزان عالم گردوں افزای کرم
اگر ساری عمر میں ایک گھڑی بھی ایسی دولت مجھے ملے تو جہان کے سر افزوں میں گردن اٹھا کر چلوں۔

۸۵۳۔ گئے از رو سیاہی رو بدیوار گئے از سر خروئی بر سردار
ترجمہ۔ کبھی منزل کی رو سیاہی سے شرمندہ ہو کر سارے جہان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور کبھی رتقی کی (سر خروئی سے سولی پر چڑھتے ہیں۔
شرح۔ یعنی کبھی تو جمعیت کے مقام عالی سے تنزل کر کے عالم کثرت میں آجاتے ہیں۔ اور رتقی کی رو سیاہی اور عدمیت کی ظلمت کی شرم سے تعین مجازی کی دیوار کی طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کبھی تعین اور تفرقہ سے ترقی کر کے عالم جمع میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور تجلی ذاتی کی شراب کی سر خروئی سے منصور حلاج کی طرح وارطامت پر چڑھتے ہیں۔ نظم۔

در خرابات فنا تا از مئے وصلیم مست شور و غوغائے انا الحق در جہان انداختیم
جب سے ہم فنا کے میخانہ میں شراب وصل سے مست ہیں سارے جہان میں انا الحق کا شور و غوغا ڈال دیا ہے۔

۸۵۴۔ گئے اندر سماع و شوق جانان شدہ بے پاؤں سرخ گرداں
ترجمہ۔ کسی وقت سماع اور شوق محبوب میں سرخ گرداں کی طرح نہ سر کی ہوش بہتی ہے نہ پاؤں کی۔

شرح۔ یہ حالت خودی کی چوری پوری فنا اور سکوت سے حاصل ہوتی ہے۔

۸۵۵۔ پھر نغمہ کہ از مطرب شنیدہ با و وجہ ازاں عالم رسیدہ

ترجمہ۔ جو نغمہ مطرب سے سنائی دیتا ہے۔ اس سے انہیں عالم غیب سے

ایک وجد حاصل ہوتا ہے۔

۸۵۶۔ سماع چال نہ آخر صحت و حرف است کہ در ہر پردہ ہرے شکر است

ترجمہ۔ روحانی سماع آخر یہی آوازیں اور حرف نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے

ہر پردے میں ایک عجیب راز پنہان ہے۔

۸۵۷۔ زمہر برون کشیدہ دلوق وہ لوم مجر و گشتہ از ہر رنگ ہر لوبے

ترجمہ۔ دس تہوں والی گندڑی کو سر سے پرے پھینک دیا۔ اور دریا ہستی

کے ہر رنگ و بو سے پاک ہو گئے۔

شرح۔ یعنی ان اسرار نہفتہ کو سننے وقت حواس عشرہ کی دلوق کہنہ کو سر سے

پرے پھینک دیا۔ اور گوش محبت سے ان اسرار کو سننے لگ گئے۔ ریا اور

ہستی کی رنگ و بو سے بالکل پاک ہیں۔ اور ان میں تصنع اور ظاہر داری

بالکل نہیں۔ نظم

گرد ہستیہا ز دامن روفتہ پائے ہمت برد و عالم کو فتنہ

از میاں برخواستہ گفت و شنود زہرواں غیب در عین شہود

دامن سے ہستیوں کی گرد جھاڑی ہوئی ہے اور ہمت کا پاؤں

دونوں عالم میں (پھر کر) کھٹکا ہوا ہے۔

اب یہ حالت ہے کہ تمام گفت و شنود درمیان سے اٹھ گئی ہے

اور عالم غیب میں چلنے والے عین شہود میں پہنچ گئے ہیں۔

چونکہ خراباتیوں کا مقام مرتبہ اطلاق وحدت اور لاتعین ہی فرمایا

۸۵۸۔ فرو شستہ بدان صاف مروق ہمہ رنگ سیاہ و سبز و ارزق

ترجمہ۔ اس صاف اور خالص شراب کے ساتھ انہوں نے تمام رنگ سیاہ

سبز اور نیلا وغیرہ دھو ڈالے ہیں۔

شرح - مختلف رنگ جو نور و جوبی اور ظلمت امکانی کے ملنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ارواح اور اجسام کے تعینات۔ ان سب کو ان خرابایتوں نے تختہ وجود سے دھو ڈالا ہے۔

۸۵۹۔ یکے پیما نہ خوردہ از مئے صفا شدہ زان صوفی صافی ز اوصاف ترجمہ - صاف شراب کا ایک پیالہ پی کر صوفی بن گئے۔ تمام اوصاف سے پاک اور مبرا۔

۸۶۰۔ بجاں خاک مزابل پاک رفته زہر چہ آل دیدہ از صدیک ننگفتہ ترجمہ - جان یعنی صدق اخلاص کے ساتھ گلخنوں کو خاک سے صاف کر دیا۔ اور جو کچھ دیکھا تھا۔ اس میں سے سوواں حصہ بھی نہ کہا۔ (اگرچہ بہت کچھ دیکھا تھا) شرح - یعنی مقام عبودیت میں اس صدق اخلاص کے ساتھ جو جان سے اٹھتا ہے۔ صفات ضمیمہ کی خاک کو طبع اور نفس کے گلخنوں سے دور کر دیا۔ اور کشف و شہود کے مراتب میں جو کچھ دیکھا تھا۔ باوجود مستی اور بے خودی بہت کچھ کہنے کے اس کا سوواں حصہ بھی نہیں کہا۔

۸۶۱۔ گرفتہ دامن رندان حمار ز شیخی و مریدی گشتہ بزار ترجمہ - رندان میخوار کا دامن تھام لیا۔ اور پیری اور مریدی سے بزار ہو گئے۔

۸۶۲۔ چہ شیخی و مریدی ابن چہ قید است چہ جازید و تقویٰ ابن چہ شہادت ترجمہ - پیری اور مریدی کیا۔ یہ کیا بندش ہے۔ زہد و تقویٰ کا کونسا مقام ہے اور کیا دھوکا ہے۔

شرح - یہ اس شخص کے متعلق ہے۔ جو مقام استغراق میں داخل ہو لیکن دوسرے شخص سے منسوب کرنا کفر ہے۔

اگر روئے تو باشد در کہ دمہ بت و زنا رو تر سالی ترا بہ ترجمہ - تیری توجہ چھوٹے بڑھے کی امتیاز میں ہے۔ حالانکہ تیرے

لئے یہ بہتر ہے کہ بُت (وحدت) کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور زنا و خدمت باندھ لے۔ اور تفرید و تجرید اختیار کر لے۔

شرح۔ یعنی تو رسوم کی قید اور عالم تفرقہ کی عادات میں گرفتار ہے اور تیری توجہ کہ وہ میں ہے۔ یعنی ایک کو چھوٹا جانتا ہے اور ایک کو بڑا۔ تیرے لئے بہتر یہ ہے کہ وحدت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیونکہ بت سے مراد وحدت ہے اور خدمت اور ریاضت کا زنا و کمر میں باندھ لے اور ترسائی یعنی تفرید و تجرید اختیار کر لے۔ تاکہ تو اطلاق وحدت کے مقام تک پہنچ جائے اور جان لے کہ سب کچھ ایک ذات اور ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ مرتبہ وحدت میں کوئی اختیار تفرقہ اور کثرت نہیں ہے۔

اس سوال کے جواب سے بالکل فارغ ہو کر اگلا سوال شروع کیا۔ کہ چاند اور الفاظ بھی ایسے ہیں۔ جن کو ارباب کمال استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ ظاہر میں وہ الفاظ ان کے حال کے مطابق نظر نہیں آتے۔ اس لئے فرمایا۔

سوال پانزدہم

۸۶۴۔ بُت زنا و ترسائی و بے کوسے ہمہ کفر است ورنہ چسیت بر کوسے ترجمہ و شرح۔ یعنی ارباب حال اور اہل کمال کے کوچہ میں بُت زنا و ترسائی سب کفر ہیں۔ اگر کفر نہیں تو بتلایئے اور کیا ہے۔ اور ان الفاظ سے کیا مقصود ہے؟

جواب

صوفیائے موحّد کے مشرب کے مطابق جو غیر حق کو موجود نہیں سمجھتے

ترجمہ۔ لیکن پھر بھی (نالائق کی صحبت سے بھاگ۔ اور اگر عبادت مقصود طرح

تو عادت سے پرہیز کر۔

شرح۔ یعنی ہر چیز جنسیت علت ضم ہے لیکن نااہل اور جاہل کی صحبت سے
بھاگنا چاہئے۔ کیونکہ صحبت کا اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم کلی ہے کہ اگر حقیقتاً
کی عبادت کرنی مقصود ہو۔ تو عادت اور رسم سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اور عبادت
اخلاص سے ہونی چاہئے۔

۹۲۸۔ نگرود جمع با عادت عبادت عبادت میکنی بگز عادت

ترجمہ۔ عبادت عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی اگر عبادت کرنی ہو۔ تو
عادت سے گزر جا۔

شرح۔ یعنی عبادت وہ ہے۔ جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ یہ ہمیں کہ عبادت
عادت ہو جائے۔ کیونکہ حقیقی عبادت عادت اور طبیعت کے ساتھ ہرگز جمع نہیں
ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ عام لوگوں کی عبادت قرب حقیقی تک نہیں پہنچاتی۔
ورنہ عبادت کا نتیجہ ہی ہونا چاہئے۔

اشارات سوم

ترسائی

۹۲۹۔ ز ترسائی غرض تجرید دیدیم خلاص از ربقہ تقلید دیدیم
ترجمہ۔ ترسائی سے (ارباب کمال کی) غرض تجرید ہے۔ اور تقلید سے (پسندیدہ)

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ پر دنیاوی علاقوں اور موانع سے تجرید اور تقدیر
البتہی اور ترسائی سے حضرت عیسیٰ کی پیروی مراد ہے پس ارباب کمال کے نزدیک
ترسائی یہ ہے۔ کہ قیود۔ رسوم اور عادات سے تجرید اور تقلید کے ذریعے خلاصی حاصل

۹۳۰۔ جناب قدس وحدت فرجالت کہ سیرغ بقا را آشیانست

ترجمہ۔ وحدت کی درگاہ پاک ارواح کا معبد ہے۔ کیونکہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے۔
شرح۔ یعنی وحدت ذاتی کی پاک درگاہ جو کثرت کے تمام رنگوں سے پاک
روح کی دیر ہے۔ یعنی وحدت کا دیر ارواح انسانی کا معبد ہے۔ انہیں ارواح کو
مجرد ہونے کے سبب سیرغ بقا کہا ہے۔ گویا وہ سیرغ بقا کا آشیانہ ہے۔ کیونکہ بقا
کی اصل و حقیقت ہے۔ جو اختلاف یعنی منشاء فنا سے پاک ہے۔

۹۳۱۔ زروح اللہ پیدائش است ایں کار کہ از روح القدس آمد پدیدار
ترجمہ۔ یہ کام (تجربہ و تقریر) روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع
ہوا۔ جو کہ روح القدس سے پیدا ہوئے تھے۔

شرح۔ روح اللہ یعنی حضرت عیسیٰ سے شروع ہوا۔ کہ کثرت اور رسوم کی قید
سے پاک اور مجرد ہوں۔ تاکہ وحدت ذاتی کے مقدس دیر میں پہنچنا نصیب ہو۔ اور
عیسیٰ کا تعین اللہ تعالیٰ کی احدیت الجمع کے باطن سے ہے۔ اور اس لئے ان کو روح القدس
کہتے ہیں۔ صورت کے لحاظ سے حضرت جبرائیلؑ ان کے نافع ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ
کے حقیقی بندے تھے۔ ان سے یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ مثلاً مردوں کو زندہ کرنا۔
پرندوں کو پیدا کرنا۔ انہی سے اور جد امی کو تندرست کرنا۔

۹۳۲۔ ہم از اللہ و پیش تو جانست کہ از روح القدس دروے نشانیست
ترجمہ۔ (اے انسان) تیرا روح بھی اللہ کا ہی ہے۔ کیونکہ اس میں روح القدس
جبرائیل کا نشان ہے (یعنی علم)۔

شرح۔ جس طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ اے انسان تجھ میں بھی روح
اللہ ہے۔ اسی طرح اسی کا روح اور حقیقت ہے۔ اور روح القدس

اللہ دیر عیسائیوں کا گرجا۔

۱۲ ع ۱۲ اور پ ۲۳ ع ۱۲

نسب حقیقی بس یہی ہے۔ باقی سب اسی کی بدولت ہیں۔ اور ان پر فخر بیجا ہے۔
 ۹۴۶۔ نیگوکم کہ ماوریا پر کیست کہ باایشاں کجرت بایرت نیست
 ترجمہ و شرح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کون ہیں یعنی میں انکی تحقیر اور مذمت
 نہیں کرتا، کیونکہ ان کے ساتھ عزت اور حرمت سے مجھے رہنا چاہیے۔

۹۴۸۔ نہادہ ناقصے را نام خواہر حسودے را لقب کردہ برادر
 ترجمہ عقل کی ناقص کا نام بہن ہے اور حاسد کو بھائی کہتے ہیں۔

۹۴۹۔ عدوئے خویش را فرزند خوانی ز خود بیگانہ خویشاوند خوانی
 ترجمہ۔ اپنے دشمن کو تو فرزند کہتا ہے۔ اور بیگانے کو اپنا رشتہ دار کہتا ہے۔

۹۵۰۔ مرا با سے بگو تا خال و عم کیست وزیشاں حاصلے جز درد و غم چیست؟
 ترجمہ۔ مجھے بتا تو سہی کہ ماموں اور چچا کون ہیں۔ اور ان سے درد و غم کے

سوا کیا حاصل ہے؟
 شرح۔ کمال حقیقی تمام نسبتوں کے مٹا دینے میں ہے۔ پس ان رشتوں کو اپنے
 ساتھ منسوب کیوں کیا جائے۔

۹۵۱۔ رفیقانے کہ باتو در طریق اند پے ہزل اے بلو در ہم رفیق اند
 ترجمہ۔ جو ہمراہی راہ طریقت میں تیرے ساتھ ہیں۔ اے بھائی وہ بھی
 کھیل تماشے میں تیرے ساتھ ہیں

۹۵۲۔ بکوئے جدا گر یک دم نشینی ازیشاں من چہ گویم تاجہ بینی
 ترجمہ۔ اگر نوچہ در کام اصل مطلب کے کوچے میں ایک دم بھی بیٹھے۔ تو
 میں کیا کہوں۔ کہ تو ان سے کیا دیکھے گا۔

۹۵۳۔ ہمہ فسانہ و افسون پندہ است بجان خواجہ کاہنہ بارش خندہ است
 ترجمہ۔ (تو دیکھے گا کہ) سب قصہ کہانی جادو اور خواب و خیال ہیں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کی قسم یہ تمسخر اور ہنسی ہیں

۱۔ ہزل۔ کھیل تماشہ۔ مزاح و غیروہ اور جاس کے برخلاف کام مطلب کو شمش و غیروہ۔

شرح - یعنی رفیقانِ طریقت جو ہزل اور جد میں ہمراہی کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا تعلق بھی دوسری رشتہ داریوں کی طرح قصہ کہانی اور دہوکا ہے۔ انسان کو پابندیوں میں قید رکھتی ہیں۔ اور عالمِ تجربہ و مقامِ اطلاق اور کمالِ انسانی کے مرتبہ تک پہنچنے نہیں دیتیں اور اصلی مقصد سے محروم رکھتی ہیں۔

۹۵۴۔ ہمدی دار ہاں خود را چو مردی / لیکن حق کس ضائع مگرداں
ترجمہ۔ مردوں کی طرح جو ہمدی کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد کر مگر کسی کے حقوق (شرعی) کو ضائع نہ کر۔

شرح - یعنی دل جو سارے انسان کا خلاصہ ہے۔ اس کو تمام آلائشوں سے پاک رکھ۔ لیکن کسی شخص کے شرعی حقوق کو ضائع نہ کر۔ اور ظاہر میں شرعی حقوق کی بجا آوری میں مشغول رہ۔ لیکن باطن میں سب سے الگ ہو جا۔

۹۵۵۔ ز شرع اریک دقیقہ نادم / شوی در ہر دو کون از دین معطل
ترجمہ۔ اگر شرع سے ایک ذرہ بھر بے پردائی کی گئی۔ تو دونوں جہان (صوری و معنوی) میں تو دین سے خالی رہے گا۔

شرح - یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جس طرح شریعت کے احکام اور اوصاف کے بغیر عالم کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کمالات معنوی کا حاصل کرنا بھی احکام شریعت کے بغیر ممکن نہیں۔ یعنی اگر شرع کے احکام میں پوری پوری رعایت نہ کی جاوے۔ تو صورت اور معنی دونوں خالی رہ جاتی ہیں۔

۹۵۶۔ حقوق شرع را ز ہمار گذار / لیکن خویش تن را ہم نگدار
ترجمہ۔ شرعی حقوق کو نہ چھوڑ۔ مگر اپنے آپ کا بھی خیال رکھ۔

شرح - یعنی والدین۔ اقربا۔ اور رفقاء کے حقوق اور دوسرے شرعی حقوق ہرگز نہ چھوڑ۔ بلکہ سب کی رعایت کا اقرار کر۔ مگر ان میں اس قدر مشغول نہ ہو کہ احکام شرعی کی بجا آوری میں اصلی مقصد یعنی قرب الہی کو فوت کر دے۔

۹۵۷۔ ز وزن نسبت الایہ غم / بجا بگذار چوں عیسیٰ مریم

ترجمہ۔ مال و متاع اور بیوی بچے (بائیہ غم کے سوا کچھ نہیں۔ عیسیٰ بن مریم کی طرح ان کو چھوڑ دے۔

شرح۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی طرح مال متاع اور بیوی بچوں کا خیال چھوڑ دے تاکہ تو ترقی کے آسمان پر چڑھ جائے۔ کیونکہ راہ حقیقت میں ان دونوں سے زیادہ بہتر اور آفت کوئی نہیں۔ پس دونوں کو چھوڑ دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے چھوڑا تھا۔

۹۵۸۔ حنیفی شوزہر قید و مذاہب دس اور دیر دین مانن راہب ترجمہ۔ ہر ایک مذہب اور پابندی سے آزاد ہو جا۔ اور دین کی عبادت گاہ میں راہب کی مانند صحبت خلق سے منقطع ہو کر داخل ہو۔

شرح۔ یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادوں کے مذہب کے پابند نہ ہوئے۔ اور فرمایا۔ اِنِّیْ بَدِیْتُ مِمَّا تَشْرٰکُوْنَ۔ تو بھی اسی طرح حنیفی اور ابراہیمی ہو جا۔ مذہبوں کی قید سے نکل آ۔ اور مرتبہ کمال تک پہنچنے میں جو رکاوٹیں ہوں۔ ان کو دور کر دے۔ حنیف لغت میں مسلم اور اسلام میں مستقیم کو کہتے ہیں۔ راہب عیسائیوں کے عابد ہیں۔ جو دنیا سے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ اور دیران کی عبادت گاہ۔

اسی مضمون پر مولانا مفری نے خوب فرمایا ہے۔ نظم اگر بخنی دریں دیوان اشعار خرابات خراباتی و خمار اگر تو اس دیوان اشعار میں دیکھے۔ کہ اس میں خرابات۔ خراباتی اور خمار

لہ مَا کَانَ یَدْرَ اَہْدِیْمَ کَیْھُوْدِیَّوْکَ لَا نَصْرَ اِنِّیْۤا وَاَلٰلِیْنِ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنِ۔ پ ۳ ع ۱۵۔ ترجمہ۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ ہمارے ایک بندہ فرمانبردار تھے۔ اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔

ترجمہ قرآن شریف پ ۷ ع ۱۵۔ ترجمہ جن چیزوں کو تم مشرک کہہ رہے ہو۔ میں تو ان سے بالکل بے اعتناء ہوں۔

بت و زنا و ناقوس و حلیب
بت و زنا و ناقوس و حلیب۔ آتش پرست۔ عیسائی۔ گبر۔ دیر۔ مینا۔
شراب و شہادہ و شمع و شبستان خوش بربط و آواز مستان
شراب۔ شہادہ۔ شمع۔ شبستان۔ بربط کا شور اور مستوں کی آواز
مے و مینخانہ و رند و خرابات۔ حریف و ساقی و مرد مناجات
شراب۔ مے خانہ۔ رند۔ اور خرابات۔ ہمیشہ۔ ساقی۔ اور سرگوشیاں
کرنے والے۔

گر و کردہ ببادہ خوشن را
سب نے شراب کے عوض اپنے آپ کو گروہ کھا ہوا ہے۔ اور جان و تن کو
شراب پر لگا گئے ہوئے ہیں۔

خط و خال و قد و بالا و ابرو عذار و زلف و بیجا پیچ و گیسو
خط۔ خال۔ بلند قد۔ اور ابرو۔ عذار زلف اور گیسو اگر تو ان سب کو دیکھو
مشونہما را زان گفتار و رباب برو مقصود از آن گفتار و رباب
تو اس گفتگو سے پیچ و تاب مت کھا۔ بلکہ دیکھ کہ اس گفتگو کا اصلی مطلب کیا ہے
پیچ اندر سرد و پائے عبارت اگر ہستی زار باب اشارت
عبارت کے سراپا کو دیکھ کر پیچ و تاب نہ کھا۔ اگر تو اولیاء اللہ میں سے ہے
چہ ہر یک را ازین الفاظ جانیت بزیر ہر یکے پنہاں جہانی است
کیونکہ ان میں سے ہر ایک لفظ کی ایک جان ہے۔ اور پھر ہر ایک کے
نیچے ایک جہاں رمفی، مخفی ہے۔

تو جانفش را طلب از جسم بگذر مسمی جوئے باش از اسم بگذر
تو اس جان رمفی کی تلاش کر اور جسم کو جانے سے مسمی کی جستجو کر اور نام
کو چھوڑ دے۔

۹۵۹۔ تو را تا در نظر اغیار و غیر است اگر در مسجدی آں عین دیر است

ترجمہ جب تک تیری نظر میں غیر و اغیار رہائے ہوئے ہیں۔ اگر تو مسجد میں بھی ہو۔ تو وہ بھی تیرے لئے بالکل مندر ہے۔

شرح: جب تک تیری نظر میں اغیار ہیں۔ یعنی جب تک اشیا کو من حیث الحقیقت 'غیر حق' جانتا ہے جو انروئے حقیقت شرک ہے۔ تو خواہ مسجد میں بھی ہو۔ وہ بھی تیرے لئے مندر ہی ہے۔

۹۶۰۔ چو بر خیز و زبشت کسوت غیر شود بہر تو مسجد صورت دیر۔
ترجمہ: جب تیرے سامنے سے غیر کا لباس اٹھ جائے گا۔ تدویر کی صورت بھی تیرے لئے مسجد ہو جائے گی۔

شرح: تعینات وجود حق کا لباس ہیں۔ کیونکہ وجود حق ان میں پوشیدہ ہے اگر یہ غیریت کا لباس تیری بصیرت کی آنکھ سے اٹھ جائے۔ تو تیرے لئے دیر کی صوت مسجد ہو جائے۔ یعنی صاف نظر آجائے۔ کہ مسجد اور مندر ایک ہی تھے۔

۹۶۱۔ نیمید انم بہر جلے کہ ہستی خلاف نفس عادت کن کہ رستی
ترجمہ: میں نہیں جانتا۔ کہ تو کیا کچھ کہتا ہے (جہاں کہیں بھی ہو۔ نفس امار اور عادت کے خلاف عمل کرتا کہ تو حجاب خودی سے رہائی پائے۔

شرح: یعنی تو جو کہتا ہے۔ کہ یہ مسجد ہے۔ اور وہ دیر ہے۔ یہ کفر ہے اور وہ اسلام ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ اس سے کیا مطلب ہے۔ جہاں چاہے جا۔ لیکن نفس امارہ کے مخالفت کر۔ تو خودی کے حجاب سے خلاصی پائے گا۔ نظم

گر رضائے حق ہے جوئی دلا پیشہ خود کن خلاف نفس را
اے دل اگر تجھے رضائے حق کی خواہش ہے۔ تو نفس امارہ کے خلاف عمل کرنے کو اپنا پیشہ بنا لے۔

در خلاف نفس شو ثابت قدم تاکہ رہ یابی با سدا قدم
نفس کے خلاف عمل کرنے میں ثابت قدم ہو جا۔ تاکہ تو قدیم راز کو پا لے۔

تا نگر و نفس تابع روح را کے دوا یا بی دل مجبور روح را
جب تک نفس روح کے تابع نہ ہو جائے۔ دل مجبور کی دوا تجھے کیسے
ملے گی۔

۹۶۲۔ بت و زنا و ترسائی و ناقوس اشارت شہد بر ترک ناموس
ترجمہ۔ بت۔ زنا و عیساویت اور شکہ وغیرہ سے ترک ناموس کی طرف اشارہ
شرح۔ یعنی ارباب کمال جو یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ان کی مراد
ناموس (یعنی عزت اور شہرت) کو ترک کرنا ہے۔ کیونکہ جھوٹے مذہب اصل میں
اسی ناموس سے پیدا ہوئے ہیں۔

۹۶۳۔ اگر خواہی کہ باشی بندہ خاص مہیا شو برائے صدق و خلاص
ترجمہ۔ اگر تیری خواہش ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے۔ تو خلق
سے منہ موڑے۔ تاکہ تو کبر اور ریا کے بھنور میں نہ گر پڑے۔ صدق یہ ہے۔ کہ
جو کچھ اصل میں ہو وہی ظاہر کرے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ غیر سے پاک ہو جائے
حقیقت میں صدق یہ ہے۔ کہ خدا اور خلق خدا دونوں کے ساتھ ظاہر و باطن اور
دل و زبان سے سچ بولے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہر وقت دل خدا کی طرف لگا
رہے۔ اور خلقت اور ان کی نیکی بدی سے قطع نظر کرے۔ نظم

صدق و اخلاص است زاد ہر دو ان صدق پیش اور کہ تا بینی عیان
آپنہ دادند اولیاء از فے نشان گزنداری صدق و اخلاص یقین

در رہ مردان مروجائی نشین

صدق اور اخلاص مسافرین کی زاد راہ ہے صدق پر اگر تاکہ تو صاف دیکھ لے
جس چیز کا اولیاء اللہ نے نشان بتایا ہے۔ اور اگر تجھے میں صدق و اخلاص اویقین نہیں ہے
تو مردوں کی راہ نہ چل اور اپنی جگہ بیٹھا رہ

۹۶۴۔ برو خود را ز راہ خویش برگیر بہر یک لحظہ ایمانے ز سر گیر
ترجمہ۔ جا اور خودی کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ اور ہر دم اپنے ایمان کو

از سر نو تازہ کرتا رہے۔

شرح: اگر تو چاہتا ہے کہ راہ حق میں چلے۔ تو پندار اور خودی کو اپنے رستے سے ہٹا دے۔ کیونکہ تمام حجاب اسی خودی پر جمع ہوتے ہیں اور چونکہ نفس امارہ ہر وقت بُرے خیالات۔ اعمال اور اوصاف پیدا کر کے تجھے کبر و ریا کی ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لئے تجھے چاہئے کہ ان بُرے خیالات کی لقی کسے لئے ہر دم اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے۔ نظم

نفس را بچو خسر عیسے بسوز پس چو عیسے جان شود جان بفرز
جز بسوز و منع جان را کار ساز تاخوش روح اللہ آید پیش باز

۹۴۵۔ بباطن نفس ما چون مہست کافر مشوراضی بدیں اسلام ظاہر
ترجمہ۔ چونکہ ہمارے اندر نفس کافر ہے۔ اس لئے اس ظاہری اسلام سے راضی نہ ہو۔ بلکہ اس کافر کو مسلمان کرنے کی کوشش کر۔
شرح۔ یعنی چونکہ ہمارے نفس میں حبلی شرارت۔ کفر اور نافرمانی برداری ہے۔ اس لئے ہمارے اندر ہمیشہ کافر پنہان ہے۔ جو ہر وقت ہمارے ہمراہ رہتا ہے۔ پس ظاہری اسلام سے راضی نہ ہو۔

۹۴۶۔ نہ تو بہر خطہ ایمان تازہ گرداں مسلمان شو مسلمان شو مسلمان
ترجمہ۔ ہر دم اپنے ایمان کو از سر نو تازہ کر یعنی مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان
شرح۔ یعنی سالک کو چاہئے کہ ایک منزل میں دو گھڑی نہ ٹھہرے۔
اور چونکہ معروف (یعنی حق تعالیٰ) غیر تنہا ہی ہے۔ اس کی معرفت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس لئے ہر وقت اعلیٰ مقام پہنچنے سے اپنا ایمان تازہ کرتا رہے۔
پس بطور مبالغہ فرمایا۔ مسلمان شو مسلمان شو مسلمان۔ یعنی ظاہری اور اجالی ایمان سے راضی نہ ہو۔ بلکہ از سر نو ایمان کو تازہ کر گویا از سر نو مسلمان ہو۔

۹۴۷۔ بسے ایمان بود کفر زاید نہ کفر است آن کو و ایمان فزاید
ترجمہ۔ کئی ایمان کفر سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جس کفر سے ایمان پیدا ہو۔

وہ کفر نہیں ہے۔

شرح۔ سوال میں دریافت کیا تھا کہ بت و زنا اگر کفر نہیں تو بتاؤ کہ کیا ہیں۔ پس اس کے جواب میں فرمایا کہ بت و زنا اور ترسائی مذکورہ بالا بنیان کے مطابق ایمان کو زیادہ کرتے ہیں۔ پس وہ کفر ہرگز نہیں ہو سکتے۔

۹۶۸۔ ریا و شمت و ناموس بگذار بنفکن خرقہ و بر بند زنا
ترجمہ۔ اپنے نیک اعمال کو دکھانا اور سنانا اور عزت طلبی چھوڑ دے۔
خرقہ پھینک دے اور زنا باندھ لے۔

شرح۔ ریا اعمال میں لوگوں پر نظر رکھنا ہے۔ یعنی ان سب کو چھوڑ دے اور اخلاص اور سبے تعینی کا طالب ہو۔ اور خرقہ جو خود نمائی کا موجب ہے اسے چھوڑ دے۔ اور خدمت حق کے عقد کا زنا کر میں باندھ لے۔ تاکہ زیادہ لوگ تیرے معتقد نہ ہوں۔

۹۶۹۔ چوپیرا شواند کفر فردی اگر مردی بدہ دل را بر مردی
ترجمہ۔ ہمارے پیر کی طرح کفر میں فرو ویکتا ہو جا۔ اگر تو مرد ہی جیسی تو مردی کاموں میں لگ۔

شرح۔ یعنی ہمارے شیخ اور مرشد کامل کی طرح کفر میں بے ہمتا ہو۔ کفر میں فرد ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن کفروں کا بیان اوپر گذر چکا ہے ان کا فرد ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ کفر حقیقی یعنی کثرت کو وحدت میں چھپانے میں یکتا اور تجلی فردی سے عین وحدت ہو جائے۔ نظم کفر باطل حق مطلق را بخود پوشیدن است کفر حق خود را بحق پوشیدن است لے ہر حق مطلق کو اپنے آپ میں چھپانا جھوٹا کفر ہے۔ اور اپنے آپ کو حق نعلانی میں چھپانا حقیقی کفر ہے۔

تا تو در بند خودی حق را بخود پوشید با چنین کفر کے کجایابی ز کفر ما خبر
جب تک تو نے اپنی خودی میں حق کو چھپایا ہوا ہے۔ ایسے کفر کے ساتھ

ہمارے کفر کی خبر کہاں پاسکتا ہے۔

چوں بحق پوشیدہ کردی آنکھ کا فرشی چوں شوی کافر ایمان آنکھ سے پانی اثر
جب توحق میں چھپ جائے گا۔ تو پھر حقیقی کافر ہوگا۔ اور جب کافر ہو
گا تو پھر ایمان کا نشان معلوم کر سکے گا۔

آنکھ اندر چشمہ کفر حقیقی آب خود بحر کفر ہر دو عالم بود پیش چشم
جس نے کفر حقیقی کے چشمے سے پانی پیا۔ دونوں عالم کے کفر کا سمندر
اس کے سامنے چھوٹا سا تالاب ہے۔

۹۷۔ مجرّد شوز ہر اقرار و انکار بترسا زاد و دل وہ بیکبار۔
ترجمہ۔ ہر ایک (چیز کے) اقرار اور انکار سے الگ ہو جا۔ اور کسی ترسا زادہ
کو دل دے دے۔

شرح۔ یعنی ہر ایک شے کے اقرار اور انکار سے مجرّد ہو کر اپنا دل ترسا زادہ
یعنی شیخ کامل کو دے دے۔ اور اس کے حکم سے باہر قدم نہ رکھ۔ اگر تجھے اس کے
افعال کفر معلوم ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کے سامنے خضر کے افعال کو یاد کر۔ نظم
آں سپر اکس خضر بید علق ستر اور ادربیا بدعسا م خسلق
وہ بچہ جس کا گلا خضر نے کاٹ دیا تھا۔ اس کے بھید کو عام لوگ نہیں
سمجھ سکتے۔

وہم موسے باہمہ نور و ہنر شدا زان محبوب خوبی پر سپر
نور اور ہنر کے باوجود حضرت موسیٰ کا وہم اس سے محبوب رہا۔
آنکہ از حق یا بدالسا م خطاب ہر چہ فرما یدر بود عین صواب
جس کسی کو خدا الہام سے مخاطب کرے وہ جو کچھ بھی فرمائے بالکل درست
ہے۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درختی در شکست خضر بہت
خضر نے اگر سمندر میں کشتی کو توڑ دیا۔ رتو کیا ڈر ہے کیونکہ ان کی شکست

میں ہزاروں درستیاں ہیں۔

شیخ کامل کو ترسان زادہ اس لئے فرمایا کہ کاملوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ گویا سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی اولاد ہیں۔ یہاں تک تمام سوالوں کے جواب ختم ہو گئے۔ اور رادی کامل کی متابعت پر بات ختم ہوئی۔ پس فرمایا کہ بت اور ترسا بچہ۔ سے مرشد کامل مراد ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اور بت جو اس سے مخصوص ہے۔ وہ وحدت ذاتی کی جمعیت ہے۔ جو قطبیت کبریٰ کا مرتبہ ہے۔ اور اس جمعیت کے مرتبہ کو بت سے اس لئے تشبیہ دیتے ہیں کہ تمام موجودات طبعی طور پر یا ارادی طور پر اس کے ساتھ ہیں۔

چونکہ اس جمعیت کے منظر ہونے کے سبب شیخ کامل کو بھی بت کہتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

۹۷۱۔ بت و ترسا بچہ نوریت باہر کہ از روئے بتاں وارد مظاہر ترجمہ۔ بت اور ترسا بچہ روشن نور ہیں۔ جو معشوقوں کے چہروں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

شرح۔ بت اور ترسا بچہ سے زمانے کا کامل مراد ہے۔ جس سے وحدت ذاتی کی جمعیت کا نور ہر زمانے کے کاملوں میں چمکتا ہے ہر ایک زمانے کے مقتضائے مطابق۔

۹۷۲۔ کند او جلد لہار و شاقی گے گرد و مغنی گاہ ساقی ترجمہ۔ وہ تمام دلوں کو اپنا غلام بنالیتا ہے۔ پھر کبھی گانے والا بنتا ہے اور کبھی شراب پلانے والا۔

شرح۔ و شاق لفتح اول بمعنی بندہ ہے۔ یعنی زمانے کا مرشد کامل تمام

لئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ترسان زادہ اس لئے کہا کہ آپ کے والدین آپ کی بحث سے پہلے ہو چکے تھے۔

دلوں کو غلام۔ اسیر اور اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔ تاکہ اس کی محبت کے سبب اس کے حکم سے تجاوز نہ کر سکیں۔ اور وہ ان کو ہدایت کر کے معرفت اور توحید کے عالم سے شناسا کر دے۔ اس غرض کو مد نظر رکھ کر وہ مرشد کمال ہر ایک کے حال کے مطابق کبھی گاکر عشق و معرفت کی باتوں سے دلوں کو ہلاتا ہے اور کبھی ساقی بن کر ان کو شراب شوق پلاتا ہے۔ اور ان کو انقطاع اور بیخودی کی طرف مائل کرتا ہے۔

۹۷۳۔ زہے مطرب کہ از یک نغمہ خوش زند و در خرمن مومن آتش
ترجمہ۔ عجب مطرب ہے۔ کہ ایک خوش آئند نغمے سے سومومن کے خرمن (مستی) میں آگ لگا دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل عجب مطرب اور نشاط میں لایزال ہے کہ معرفت اور عشق کے ایک نغمے سے نلو مغرور زاہد کے خرمن سستی میں آگ لگا دیتا ہے نظم ہر جا کہ رسد بجے تو حقا کہ نماںد یک گوشہ نشین بر سر سجادہ تقویٰ
جہاں کہیں تیری بو پہنچتی ہے۔ خدا کی قسم وہاں ایک گوشہ نشین بھی پرہیزگاری کے سجادہ پر نہیں رہتا۔

۹۷۴۔ زہے ساقی کہ اواز یک پیالہ کند بخود و وضو ہفتاد سالہ
ترجمہ۔ (وہ کامل) عجب ساقی ہے۔ کہ ایک ہی پیالہ سے دویست سالہ بڑے کو بیہوش کر دیتا ہے۔

شرح۔ یعنی وہ کامل شراب عشق کا عجب ساقی ہے۔ کہ شراب محبت کے ایک پیالہ سے نلو ستر سالہ بوڑھوں کو بخود اور بیہوش کر دیتا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ بوڑھا پاسکوں کا ہوتا ہے۔ وہ شیخ کامل اس پیالہ سے بخودی اور سکر کے ذریعے ان کو ایک مقام میں دو گھڑی بھی نہیں ٹھہرنے دیتا۔ نظم جانانے عشق کے قطرہ بدل وہ تادر جہاں یکدل ہمیا رنماںد
اے جان شراب عشق کا ایک قطرہ دلوں کو دیسے تاکہ دو جہان میں کوئی

دل بیمار نہ رہے۔

۹۷۵۔ رودر خالقہ مست شبانہ کن افسون صوفی رافسانہ
ترجمہ۔ اگر مئے شبانہ سے مست ہو کر خالقہ میں جائے۔ تو صوفیوں کے افسون
و جادو کو باطل اور قصہ کہانی بنا دے۔

شرح۔ رات کی شراب (یعنی شہو و جمال مطلق) جو غیب کی بزم ہویت
میں پنی تھی۔ اس سے مست ہو کر خالقہ (یعنی سالکان طریقت کی منزل میں جا
شبانہ اس لئے فرمایا کہ مرتبہ غیب میں شعور کی رسائی نہیں۔ اور ان صوفیوں
کے احوال جو سیرالی اللہ اور تلوین کے مقامات میں ہیں۔ اس کامل کے سامنے
افسون کی مانند ہیں جو اس کامل کے ظہور کے سامنے باطل اور بیہودہ ہو جاتے ہیں
۹۷۶۔ وگرد مسجد آید در سحر گاہ نہ بگذارد و یک مرد آگاہ
ترجمہ۔ اور اگر صبح کے وقت مسجد میں آجائے۔ تو ایک شخص کو بھی آگاہ
اور بیدار نہ چھوڑے۔

شرح۔ یعنی صبح کے وقت جو عبادت والوں کے خضوع و خشوع کا وقت
ہے اگر وہ کامل مسجد میں آجائے۔ تو وہاں ایک شخص بھی آگاہ اور بیدار نہ رہے
یعنی سب جان لیں کہ ان کی آگاہی اور بیداری اس کامل کے مقابلے میں عین
خواب غفلت ہے۔

۹۷۷۔ رودر مدرسہ چوں مست مستور فقیہ ازوے شہو و بچارہ مخمور
ترجمہ۔ جب مست مستور ہو کہ مدرسہ میں جائے۔ تو فقیہ بچارہ مخمور ہو جائے
اس کے کمال معرفت کو دیکھ کر اسے اپنی نادانی کا علم ہو جائے
شرح۔ مدرسہ جو علوم شرعیہ کی تعلیم کا مقام ہے۔ اگر وہ کامل اسی میں
مست مستور ہو کر آجائے۔ (مستور اس لئے کہ تجلی ذاتی کی شراب سے اپنی
مستی کو پوشیدہ رکھتا ہے) اور طالبوں کی استعاذ کے موافق ایک شمع بھی بیان
فرمائے۔ تو فقیہ بچارہ احوال و کمالات کی معرفت کے بیان سے حیران و سرگرداں

رہ جائے۔ اور فراق، بھراں کے خمار سے مخمور ہو کر جان لے کہ اس کی عقل اس
کامل کی معرفت کے مقابلہ میں جہل ہے نظم
علم معنی از کتاب وادستما حاصلت ناید مکش چندین جفا
علم معنی کتاب اور استاد سے تجھے حاصل نہیں ہوگا۔ پس اتنی تکلیف نہ اٹھا۔
علم دین کم جو ز اور اقی کتاب گرز دل جوئی بود عین صواب
علم دین کتاب کے ورقوں سے نہ تلاش کر۔ اگر اُسے دل سے تلاش کرے تو
درست ہے۔

گر شوی بیدار از خواب گراں صد نشان بینی زیار بے نشان
اگر تو اس خواب گراں سے بیدار ہو جائے۔ تو اس بے نشان دوست کے
تجھے سونشان نظر آجائیں۔
۹۷۸۔ ز عشقش زاباں بیچارہ گشتہ ز خان مان خود آوارہ گشتہ
ترجمہ۔ اس کے عشق سے زاہد حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر
ریا بان میں پھر رہے ہیں۔

شرح۔ زاہد جنہوں نے محبوب حقیقی کی تلاش میں دنیا کو ترک کر دیا ہوا ہے
وہ مرشد کامل کے عشق میں حیران ہیں۔ اور اپنے گھر بار سے آوارہ ہو کر ریا بان
طلب میں پھر رہے ہیں۔

۹۷۹۔ یکے مومن دگر را کافر او کرد ہم عالم پراز شور و شر او کرد
ترجمہ۔ اسی نے ایک کو مومن اور دوسرے کو کافر کر دیا۔ اور اس طرح سارے
زمانے کو شور و شر سے بھر دیا۔

شرح۔ یعنی چونکہ وہ اپنے زمانے کا کامل ہے۔ جس نے اس کے حکم کا اقرار
کر لیا۔ گویا اسے مومن کر دیا۔ اور جس نے انکار کیا۔ اس کو کافر کر دیا۔ پس یہ
تمام شور و شر اور کافر و مومن اور فاسق و عابد کی تمیز جو واقع ہوتی ہے۔ اسی
مباحب کمال کے سبب ہے۔ یہی حال ہر کامل کے زمانے میں ہوتا ہے۔

۹۸۰۔ خراباتِ لبّیش معمور گشتہ مساجد از رخشن پر نور گشتہ
ترجمہ۔ خراباتِ رمیخانے اسی کے لب سے آباد ہیں اور مسجدیں اسی کے
رخ منور سے پر نور ہیں۔

شرح۔ یعنی خرابات جو نفسِ رحمانی کے فیض کی مظہر ہے۔ اسی کی طفیل موجو
اور آباد ہوئی اور مسجدیں جو تجلیِ جمالی کی مظاہر ہیں۔ اسی کے رخ سے پھر نور ہوئی
ہیں اور تقدیس و تحمیل کے چراغوں سے روشن ہیں۔ نظم۔

تو آنِ انفاسِ رحمانی کہ جانہا از دستِ بایند تو آنِ دریاے غفرانی کہ مے شوید خجالتم
تو وہ رحمانی انفاس ہے کہ تیرے دم سے لوگ جانیں پاتے ہیں۔ اور تو وہ
معفرت کا دریا ہے جس سے تمام خجالتیں دہوئی جاتیں ہیں۔

ہم سے لطف از یک دم نظرِ بر عالم اندازد سر ہر موئے من یا بداراں دولت کرامتھا
اگر تیری مہربانی کا ہوا ایک دم کے لئے میرے حال پر نظر کرے۔ تو میرے ہر
بال کا سراں دولت سے کرامتیں حاصل کرے۔

۹۸۱۔ ہمہ کارِ من ازوے شد نکیسر بدو دیدم خلاص از نفسِ کافر
ترجمہ۔ میری تمام مرادیں اسی سے بر آئیں۔ اور اسی کی طفیل مجھے نفسِ کافر
(کے پھندے) سے خلاصی نصیب ہوئی۔

شرح۔ اپنی حالت بیان فرماتے ہیں۔ کہ مری تمام مرادیں مرشدِ کامل کی ہدایت
سے بر آئیں۔ اور معرفت اور قربِ حقیقی کی راہ میں مجھے جس چیز کی ضرورت
پڑی۔ اس کے ذریعے حاصل ہو گئی۔ اور اسی کے اہتمام سے اپنے کافر نفس اور
اس کے مکر و فریب سے خلاصی پائی۔ اور نفس کی غلامی سے حقیقی آزاد ہو گیا۔

۹۸۲۔ دلم از دانش خود صد حجبِ شست ز عجب و نخوت و تلبیسِ پنداشت
ترجمہ۔ میرے دل میں دانشِ روحِ علم کے سینکڑوں پردے تھے۔ مثلاً غور و فکر
مکر۔ فریب و غیروہ

شرح۔ یعنی میرے دل میں دانشِ علم۔ اور کمالِ صوری کے کئی حجاب تھے۔

اور ان نورانی اور علمی حجاب کے سبب کشف و شہود کے مراتب سے محجوب تھا۔
اور کمالات معنوی تک راہ نہ ملتی تھی۔ کہ ناگاہ اقبال کا آفتاب چمکا۔

۹۸۳۔ در آمد از دم آں بت سحر گاہ مرا از خواب غفلت کروا گاہ
ترجمہ۔ صبح کے وقت وہ بت (یعنی شیخ کامل) میرے دروازے سے داخل ہوا
اور مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا۔

شرح۔ وہ بت یعنی کامل زمانہ صبح کے وقت میرے دروازے سے اندر
داخل ہوا۔ اور مجھے اس خواب غفلت سے بیدار کیا۔ جو ان نورانی پردوں کے سبب
مجھ پر طاری تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا۔ جو کچھ آگاہی مجھے ملی تھی۔ اس کے باوجود
میں خواب غفلت میں ہی تھا۔ اور معرفت الہی کے اسرار سے ناواقف تھا۔

۹۸۴۔ زرویش خلوت من گشت روشن بدو دیدم کہ تا خود چستم من
ترجمہ۔ اس کے چہرے کی روشنی سے میری خلوت گاہ روشن ہو گئی تو میں
نے اس روشنی سے دیکھا کہ میں کیا ہوں۔

شرح۔ یعنی مرشد کامل کے چہرے کے نور تجلی سے میری جان کی خلوت گاہ روشن
ہو گئی۔ جو کہ پہلے غرور و پنداشت کی ظلمت سے تاریک تھی اور جس کے سبب میں
اپنی حقیقت کو نہیں پاسکتا تھا۔ پھر اس آسمان کمال کے آفتاب کی روشنی میں
میں نے دیکھا کہ میں کون ہوں۔ گویا میرا مقصد حاصل ہو گیا۔

۹۸۵۔ چو کر دم برخ خویش نگاہے برآمد از میان جانم آہے
ترجمہ۔ جب میں نے اس کے خوب صورت چہرے کو دیکھا۔ تو میری جان
سے آہ نکلی۔

شرح۔ یعنی جب انواع کمال سے آراستہ چہرے کو دیکھا۔ اور ایسی صورت و
نظر پڑی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تو میں سو جان سے عاشق ہو گیا اور کہا نظم
خوشاد روئے کہ درمانش تو باشی خوشا رہے کہ پایانش تو باشی
کیا ہی اچھا ہے وہ درد جس کا دار و تو ہو۔ اور کیا ہی اچھا ہے وہ راستہ

جس کا انجام تو ہو۔

خوشا چہنئے کہ خسار تو ببیند خوشا جانے کہ جانانش تو باشی
خوش نصیب ہے وہ آنکہ جو تیرا خسار دیکھے۔ اور وہ جان جس کا معشوق
تو ہو۔

ہمہ نشادی عشرت باشد لے دوست دساں خانہ کہ مہانش تو باشی
اے دوست سب شادی اور خوشی ہے اس گھر میں جس میں تو مہمان ہو۔

مشو پنہاں ان عاشق کہ پیوست ہمہ پیدا و پنہانش تو باشی
اس عاشق سے پنہان نہ ہو۔ جس کا ظاہر و باطن ہمیشہ تو ہی ہو۔

۹۸۶۔ مرا گفتا کہ اے شہاد سالوس بسر شد عمرت اندر رنگ ناموس

ترجمہ۔ مجھے کہا کہ اے مکار فریبی۔ تیری ساری عمر نام و ناموس (اور حبت
جاہ) میں صرف ہو گئی۔

شرح۔ یعنی لطف اور دلبری سے اس بت رعنا نے مجھ سے کہا کہ اے

مکار۔ فریبی۔ تیری عمر نام و ناموس کی طلب اور جاہ و منصب کی محبت میں گزر
گئی۔ عمر عزیز کی فرصت کو تو نے غرور۔ خود بینی اور بیہودہ باتوں میں صرف کر دیا
اور ایسے محبوب کے جمال سے آج تک محروم رہا۔

۹۸۷۔ بہ بین عالم و کبر و زہد و پنداشت ترا اے نارسیدہ (زکہ واداشت

ترجمہ۔ اے نارسیدہ اور خام شخص دیکھ! علم۔ کبر۔ زہد اور غرور نے تجھے کس
ردولت غیر مترقیہ سے محروم رکھا۔

شرح۔ یعنی اس مرشد کامل نے مجھے بطور خطاب کہا۔ کہ دیکھ علم اور کبر جو اس

علم سے پیدا ہوا۔ اور زہد اور غرور جو اس زہد سے پیدا ہوا۔ انہوں نے تجھے کس
سے محروم رہا۔

۹۸۸۔ نظر کردن برویکم نیم ساعت ہے از دہزاراں سالہ طاعت

ترجمہ۔ میرے چہرے کو اُدھی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی طاعت (اور عبادت)۔

کے برابر ہے۔

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا کہ میں زمانے کا ہادی ہوں۔ مہری طرف آدمی گھڑی دیکھنا۔ ہزار سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا قرب شیخ کامل کی ہدایت کے بغیر صرف طاعت سے حاصل نہیں ہو سکتا اسی کے مطابق مولانا رومؒ ثنوی میں فرماتے ہیں نظم

گفت پیغمبر علیؑ را کہ علیؑ شیر خقی پہلوانی پر دل
پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ اے علیؑ تو حق تعالیٰ کا شیر پہلوان اور بہادر ہے
لیکن بر شیری مکن ہم اعتماد اندر اور سایہ نخل امید
لیکن اپنے شیر ہونے پر بھروسہ نہ کر۔ بلکہ نخل امید کے سایہ کے نیچے آجا۔
ہر کے گرد طاعت پیش آورد بہر قرب حضرت بے چون و حد۔
اگر ساری دنیا خدا تعالیٰ کے قرب کے لئے طاعت پیش کرے۔

تو در اور سایہ آں کاملے کش نتاندد بر داز رہ نقلے
تو تو اس کامل کے سایہ کے نیچے آجا۔ جس کو کوئی مقلد رہہ راست ہٹانے
پس تقرب جویداد سوے آں سر پہیچ از طاعت او بیچ گاہ

وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب تلاش کرتا ہے۔ اور اس کی اطاعت سے مزہ دے
زانکہ او ہر خار را گلشن کند دیدہ ہر کور را روشن کند
کیونکہ وہ ہر کانٹے کو گلشن بنا دیتا ہے۔ اور ہر اندھے کی آنکھ کو روشن کر دیتا ہے

یا علیؑ از جملہ طاعات راہ برگزین تو سایہ لطف ا لا
اے علیؑ سلوک کی تمام طاعتوں میں سے تو خدا تعالیٰ کے لطف کے سایہ کو انتخاب کر

از ہمہ طاعات اینست بہتر است سبق یابی بر ہر آن سابق کہ بہت
تمام طاعتوں سے یہی بہتر ہے۔ اس سے تو ہر ایک سابق پر بہت بڑے جاگا
ور بشر و پوش گشتہ است آفتاب فہم کن را اللہ عسلم بالصواب
آدمی میں آفتاب پنہان ہے۔ اسی کو سمجھ اور راستی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

۹۸۹۔ علی الجملہ رخ آں عالم آرائے مرابا من نمود آندم سراپائے

ترجمہ۔ آخر کار اس جہان کو آراستہ کرنے والے (کامل) کے چہرے نے
وقت میرا سراپا دکھا دیا۔

شرح۔ یعنی بات تو لمبی ہے مگر مختصر یہ کہ وہ مرشد کامل اپنے کمال سے
کو آراستہ کرتا ہے۔ بلکہ حقیقت میں وہ خود زمانے کی آرائش ہے۔ اس
میرے سر و پا کو مجھے دکھایا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ میں اپنے آپ کو نہیں جانتا
تھا اور نہ خدا کی معرفت مجھے حاصل تھی۔ جو کچھ علوم۔ زہد۔ طاعت وغیرہ اتنی
مدت میں حاصل کی تھی۔ سب اس کے جمال باکمال کے ایک مشاہدہ کے
برابر نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اپنی شناخت جو حق تعالیٰ کی شناخت ہے اس
سے حاصل نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کی ایک نظر سے حاصل ہو گئی۔

۹۹۰۔ سیہ شد روئے جانم از خجالت ز فوٹ عمر و ایام بطالت

ترجمہ۔ میری جان کا چہرہ عمر کے گزر جانے اور بیفائدہ وقت ضائع کرنے
کی شرمندگی سے سیاہ ہو گیا۔

شرح۔ یعنی وہ علوم اور زہد و تقویٰ جو اتنی مدت میں حاصل کئے تھے اب
معلوم ہوا کہ اس کمال حقیقی کے سامنے جو اس کامل کے ذریعے حاصل ہوا
وہ سب ہیچ اور عین نقصان تھے۔ پس میری جان کا چہرہ شرمندگی سے سیاہ
پڑ گیا۔ کیونکہ عمر عزیز کی مدت یوں ہی صرف کی اور بیفائدہ باتوں میں ضائع ہو گئی
جو اصلی مقصد تھا۔ وہ حاصل نہ کیا۔

۹۹۱۔ چو دید آن کز روئے چو خورشید بریدم من جان خویش میر

ترجمہ۔ جب اس چاند (مرشد) نے دیکھا کہ اس کے خورشید جیسے
چہرے کے سبب میں اپنی جان سے ناامید ہو گیا ہوں۔

۱۰۰۰۔ یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل ہو گئی۔ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سِرَّهُ
اور جس نے اپنے کی معرفت حاصل کر لی اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔

شیخ ہرشد کو چاہئے کہ اس کی تاریکیاں اٹھ جائیں اور نور سے بہرہ ور ہو کر روشنی پیدا کرے۔
 جب اس نے دیکھا کہ اس کے خورید جیسے چہرے نے میرے دل میں جان اور روشنی ڈال کر مجھے اپنی
 طبیعت سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور میں اپنے نقصوں پر آگاہ ہو کر جان بخواہ امید ہو گیا ہوں اور اپنے عجز اور انانی
 اور کوتاہیوں کو گویا مجھ میں اس سے فیض حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو گئی۔

۹۹۔ یکے پیما نہ پر کرو وین داد کز آل بآتشے اندر من افتاد
 ترجمہ۔ تو ایک پیمانہ شراب معرفت سے بھرا اور مجھے دیا۔ جس سے میرے
 تن بدن میں آگ لگ گئی۔

شرح۔ یعنی شراب معرفت اور وجہ باقی کے تجلی سے ایک پیمانہ بھر کر مجھے
 دیا۔ وہ شراب کثرت کی تمام آلائشوں سے صاف تھی۔ جس نے بخودی کی
 آگ میرے تن بدن میں لگا دی۔ اور سوز و گداز پیدا کر دیا۔ پس میں نے

کہا نظم
 ساقی بدہ آب آتش افروز چوں سو ختم تمام تر سوز
 ابے ساقی وہ پانی دے۔ جو آگ لگانے والا ہو۔ تاکہ ہم دل جلیں کو اور جلائے
 ایں آتش مایاب بنشیں۔ ورا آب من آتشے برا فروز
 ہماری اس آگت ز پیاس کو پانی سے بجھا دے۔ اور ہمارے پانی راہ
 و گل یعنی جسم میں آگ لگا دے۔

بخشائے بریں دل جگر خوار رحم آ رہیں تن غم اندوز
 اس جگر کھانے والے دل پر مہربانی کر۔ اور اس غم اندوز جسم پر رحم کر۔
 وہ ساغر دل شرابے افگن کز پر تو آں شود شبنم روز
 دل کے پیالہ میں وہ شراب ڈال دے۔ جس کی چمک سے میری رات
 دن کی طرح روشن ہو جائے۔

جب مجھے حقیقی اور مے نوشی میں محرم پایا۔ تو فرمایا۔
 ۱۰۰۔ گنگنوں گفتا نہ مے بزرگے کو نقوش تنوید ہستی فرو شے

ترجمہ۔ پھر اس کامل نے مجھ سے کہا۔ اب تو بیرنگ اور بے بو شراب سے
روح وجود کے نقشوں کو دھو ڈال۔

شرح۔ یعنی اس کامل نے فرمایا۔ کہ اب تو ہمارا حریف اور ہمتا ہے۔
پس وجہ باقی کی شراب سے جس میں نہ افعال کا رنگ ہے نہ صفات کی بو ہستی کے
نقوش یعنی تعینات و کثرات کو دھو ڈال۔ کیونکہ جب تک دوئی کا نقش
باقی ہے۔ روح وجود اختیار کی تحریر سے پاک نہیں ہو سکتی۔

۹۹۴۔ چو آشا میدم آں پیائہ پاک در افتادم ز مستی بر سر خاک
ترجمہ۔ یعنی جب اس کامل کے ارشاد کے مطابق ذات پاک کی شراب کا
بیمانہ پی لیا۔ تو میں مستی اور بخودی سے مذلت اور نیستی کی خاک پر گر پڑا۔

۹۹۵۔ کنول نیستم در خود نہ ہستم نہ ہشیارم نہ مخمورم نہ مستم
ترجمہ۔ اب میں اپنے آپ ہیں نہ نیست ہوں نہ ہست۔ ہشیار۔ مخمور
یا مست کچھ بھی نہیں ہوں۔ (یعنی ان میں سے کوئی ایک حالت مجھ پر
نہیں آتی)

شرح۔ یعنی اس وقت میں صحو بعد الحو کے مقام میں ہوں۔ حقیقت میں
نہ نیست ہوں۔ کیونکہ اُس حقیقت سے قائم اور اس کی بقا سے باقی ہوں۔
نہ ہست ہوں۔ کیونکہ ہستی مجازی محو ہو چکی ہے اور اصلی وحدیت پر آگیا ہوں۔
نہ ہوشیار عاقل ہوں۔ کیونکہ بخودی کے آثار باقی ہیں۔ نہ مخمور ہوں کیونکہ
خمار تو فراق سے ہوتا ہے۔ اور میں عین وصال میں ہوں۔ نہ مست ہوں۔
کیونکہ مستی بخودی اور فنا میں ہوتی ہے اور میں تمکین و بقا کے مقام میں جاگ
ہوں۔ نظم۔

ہشیار ہستم چہستم مجنون عشقم کیستم
ہشیار ہوں یا مست ہوں کیا ہوں۔ عشق کا دیوانہ ہوں۔ کون ہوں۔
نہ ہستم نہ نیستم ہذا جنون العاشقین

نہ مست ہوں نہ شمع ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

تاروے ساقی دیدہ ام جام فنا نوشیدہ ام

حب سے ساقی کا منہ دیکھا ہے۔ فنا کا جام پئے ہوئے ہوں۔

مست ہوں شوریدہ ام ہذا جنون العاشقین

مست اور پریشان ہوں۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

مخمر چشم ساقی مست انے اطلاقیم

چشم ساقی سے مخمر ہوں۔ اور میں اطلاق سے مست ہوں۔

گہ فانی و گہ باقیم ہذا جنون العاشقین

کبھی فانی ہوں کبھی باقی۔ یہ عاشقوں کا جنون ہے۔

۹۹۶۔ گہ چوں چشم اودام سرخوش گہ چوں زلف اودام مشوش

ترجمہ۔ کبھی اس کی چشم سرخوش ہوں اور کبھی اس کی زلف کی

طرح پریشان خاطر یعنی مقام تلوین میں ہوں)

شرح۔ کبھی چشم محبوب کی طرح سرخوش ہوں۔ یعنی نہ بالکل ہشیار ہوں

نہ بالکل مست اور کبھی اس کی زلف پریشان کی طرح آشفته و حیران ہوں یہ

اشارہ ہے۔ کل یوچم ہو فی نشان کے منظر ہونے کی طرف یعنی مقام

تلوین جو جمع اور تفرقہ کے درمیان برزخ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

۹۹۷۔ گہ ازخوشے اودر گلشن من گہ ازروئے اودر گلشن من

ترجمہ۔ کبھی مقتضائے بشری سے طبیعت کی بھٹی میں ہوں اور کبھی

غلبہ وحدت اور وجہ باقی کے تجلی سے گلشن (جمعیت) میں ہوں۔

شرح۔ یعنی کبھی صفات بشری کے ظہور کے مطابق طبیعت کی بھٹی میں

ساکن ہوں۔ اور کبھی وحدت کے غلبہ سے اور وجہ باقی کے نور تجلی ہو تو حیدر اور

جمعیت کے گلشن میں سرور ہوں۔

۹۹۸۔ دیکھو بیتو

خاتمہ

اس میں اس بات کا بیان ہے کہ زنگارنگ کے پھول جو اس کتاب میں ہیں سب اسی کمال کے گلشن سے لئے گئے ہیں۔

۹۹۸۔ ازاں گلشن گرفتہ شمعہ باز نہاد م نام اور گلشن راز (ترجمہ) میں نے اس گلشن کے حقائق و معارف سے چند کوئے کران کا نام گلشن راز رکھ دیا۔

(شرح) یعنی اس گلشن کمال سے اس مظهر حسن و جمال کے چہرے کے مشابہ کے ذریعے کئی معارف و حقائق دیکھے۔ ان میں سے بعض کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ بعض اس لئے کہ جو کچھ وجدان اور کشف اس کو حاصل ہوا تھا۔ وہ تمام تحریر اور تقریر میں نہیں سما سکتا۔ پھر اس بعض حقائق و معارف کا نام ”گلشن راز“ رکھ دیا۔

چونکہ اکثر اسرار و رموز جو اس کتاب میں درج ہے۔ اپنے وجدان و کشف سے حاصل کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔

(۹۹۹) دروازہ راز دل گلا شگفتہ کہ تا اکنوں کسے دیگر نگفتہ (ترجمہ) اس میں اسراروں کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ جو آج تک کسی اور نے بیان نہیں کئے۔

(شرح) یعنی اس گلشن راز میں وہ اسرار بیان کئے گئے ہیں۔ جن کا منہ اہل اللہ کا پاک دل ہے۔ اور وہ پھولوں کی طرح کھلے ہوئے ہیں۔ اور یہ اسرار آج تک کسی نے نہیں بیان کئے۔ کیونکہ بعض تو خاص مصنف کے حاصل کئے ہوئے ہیں باقی اگر کسی نے بیان بھی کئے ہیں تو نشر میں نہیں۔

۱۰۰۔ زبانِ سوسن اور جملہ گویا است عیونِ نرگس اور جملہ بینا است ترجمہ۔ اس گلشن کی سوسن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ اور اس کی نرگس کی آنکھیں تمام بینا ہیں۔

شرح۔ یعنی اس گلشن کی زبان حال تمام گویا ہے۔ کیونکہ کسی غیر کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا اور آج تک اچھوت اور پوشیدہ ہیں۔ اور اس گلشن کی نرگس تمام دیکھنے والی ہے۔ کیونکہ کسی اور کو ان معافی کا شہود حاصل نہ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو مسائل اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں سب واقعی طور پر مشاہدے اور مکاشفے سے حاصل ہوئے تھے۔ دوسروں سے نقل نہیں کئے گئے۔

۱۰۱۔ تال کن چشم دل یکا یک کہ تا بر خیزد از پیش تو این شک ترجمہ۔ (ان معافی میں سے) ہر ایک کو چشم بصیرت سے دیکھ اور غور کر۔ تاکہ تیرے دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ معافی دوسروں سے لئے ہوئے ہیں۔

شرح۔ بطور ارشاد فرمایا۔ کہ جو حقایق و معافی میں نے بیان کئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک پر غور کر اور چشم بصیرت سے دیکھ اور مشاہدہ کر تاکہ تیرے دل سے یہ شک دور ہو جائے۔ کہ یہ حقایق و معافی دوسروں سے لئے ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر جان لے کر جو کچھ میں نے کہا ہے۔ بیان واقعی ہے۔ تاکہ تو ہدگمانی سے رہائی پائے اور ارباب کمال کے احوال کو قصہ کہانی سمجھ کر بعد و حرمان میں گرفتار نہ ہو۔

۱۰۲۔ بہ بین منقول معقول حقایق مصفی کردہ در علم و تقایق ترجمہ۔ دیکھ کہ منقول معقول۔ اور حقیقتیں سب علم تدقیق۔

کئے گئے ہیں۔ شرح۔ یعنی چشم بصیرت کھول اور دیکھ کہ منقول

معتقوں پر ایسے مسائل تکبیر اور حقایق عیانی جو صوفیوں کی اصطلاح ہے۔ دونوں کو علیہ تہذوق و تحقیق کے ذریعے خلاف شرع اور یہودہ باتوں کی اس باتوں سے صاف کر دیا گیا ہے۔ اور ان کے مال پر پہنچ گئے ہیں۔

۱۰۰۳۔ چشم منکری منکر و خوار کہ گلاہا گرد وانا چشم تو خوار
ترجمہ۔ اس گلشن میں انکار اور دشمنی کی آنکھ سے عیب جوئی نہ کر۔
کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا۔ تو اس کے تمام پھول تیری نظر میں کانٹے ہو جائیں گے
شرح۔ یعنی رضا کی آنکھ میں سب عیب چھوٹے نظر آتے ہیں۔ اور
غصے کی آنکھ میں بُرائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ گلشن باز کو
دشمنی کی نظر سے نہ دیکھ۔ اور عیب جوئی کی آنکھ سے اس پر نظر نہ کر۔ کیونکہ
اگر چشم انکار سے دیکھے گا۔ تو تمام پھول جو اس گلشن میں کھلے ہوئے ہیں
تجھے کانٹے نظر آئیں گے۔ اور اچھا تجھے بُرا دکھائی دے گا۔ کیونکہ جو
کسی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اسے وہی نظر آتا ہے۔

۱۰۰۴۔ نشان ناشناسی ناسپاسی شناسائی حق و حق شناسی
ترجمہ۔ ناشناسی اور جہل کی علامت ناشکری ہے۔ اور خدا شناسی دوسروں
کی حق شناسی میں ہے۔

شرح۔ یعنی کسی کی ناشناسی اور جہل کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ ناشکر
اور خوش نہ ہونے والا۔ اور ہر ایک چیز میں عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے
اور ہمیشہ چون و چرا میں گرفتار رہتا ہے۔ اور خدا شناسی حق شناسی میں ہے
یعنی کسی شخص کا حق ضائع نہ کرے۔ خواہ اس سے ایک ہی مسئلہ معلوم ہوا
ہو۔ اور مصنف نے تو ہزاروں حقایق اور دقایق اس کتاب میں بیان فرمائے

آیہ اس
کے حاضریں ہیں جملہ تال گرند یاد عزیزے گویدم رحمت بروباد
ترجمہ۔ سب سے غرض یہ ہے۔ کہ اگر کوئی عزیز یا بزرگ اسے پڑھے

تو دعا کرے کہ اس پر رحمت ہو۔

شرح۔ یعنی اس کتاب کے مرتب کرنے سے پہلی غرض یہ ہے کہ کوئی عزیز یا بزرگ اس کتاب کو پڑھ کر دعا کرے کہ اس پر خدا کی رحمت ہو جس نے اس قدر معافی جو طابیان معرفت کی ہدایت کا موجب ہیں۔ نظم میں بیان کئے ہیں۔

چونکہ دعا بہ خیر کے لئے بہتر ہے۔ کہ مصنف کا نام بھی معلوم ہو۔ اس لئے فرمایا۔

۱۰۰۶۔ بنام خویش کردم ختم بایاں الہی عاقبت محمود گرواں ترجمہ۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یا اللہ عاقبت محمود کر دے۔

شرح۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ مصنف کا نام کیا ہے۔ اس کتاب کو میں نے اپنے نام پر ختم کیا ہے۔ یعنی الہی عاقبت محمود گرواں۔ کیونکہ مصنف کا نام مولانا سعد الدین محمود شبستری ہے۔ شبستر ایک گاؤں ہے۔ تبریز سے آٹھ فرسنگ کے فاصلہ پر آپ کا مولد اور مدفن وہی ہے۔

تہ خیر

اندکس

اصطلاحات تصوف اور دیگر ضروری الفاظ

الف	ت	تعیین
آن	تالی	تکوین
اتحاد	تائیس	تکمیل
اثبات	تجلی	تناسخ
اثر	تجلی احدیت	تنزیہ
استقراء	تجلی افعالی	ج
اعراف	تجلی اقدس	خبروت
اعیان ثابتہ	تجلی رحمانی	جبریت
اشاعرہ	تجلی رحیمی	جسم طبعی
انا الحق	تجلی شہودی	جمع الجمع
ب	تجلی ظہوری	جوہر
برزخ مثالی	تجلی نوری	ح
لبہ	تجلیات آشاری	حال (مقام)
یہ اسم	تشبیہ	حال (زمان)
اے حاضر	تصدیق	حدّ اوسط
مہیہ	تصور	حق الیقین